

Printed by M. N. Kelkar at the Karnatak Printing Press,
318 A, Thakurdwar, Bombay.

गुरुदेवांचा संदेश.

रा. ऋग्वेदी यांनी मराठीत लिहिलेल्या “अभंग-गीताञ्जली”च्या योगाने माझी काही पद्ये महाराष्ट्रातील माझ्या वाचकांस सध्यांहून अधिक परिचित होण्याचा संभव आहे असे मुंबईतील माझ्या काही मित्रांनी मला खात्रीपूर्वक सांगितले. त्यांच्याकडून मला कळले आहे की मूळ बंगाली पद्यांचा लक्षपूर्वक अभ्यास करून त्यांच्या अनुरोधाने हे भाषांतर केले आहे. त्यामुळे माझ्या काव्यांतील विचार यथार्थ स्वरूपात मांडण्यांत येत आहेत, याबद्दल मला विशेष आनंद होतो. घातिनिकेतन, ता. ९ ऑक्टोबर १९२८.

रवींद्रनाथ टागोर.

विश्वभारती पब्लिशिंग बोर्डास सादर झालेले अभिप्राय.

(१) “मी हे अभंग प्रथमतः काव्य या दृष्टीने वाचून पाहिले. खरे काव्य असावे तसे हे अभंग अत्यंत आल्हाददायक आणि कर्णमधुर आहेत. भाषा-सरणी सुबोध व गोढ असून शब्दयोजना काळजीपूर्वक करण्यांत आली आहे. गीतांच्या विवेचनामुळे त्यांचा अर्थ विशेष स्पष्ट होतो. मराठी साहित्यांत या ग्रंथामुळे अमोलिक भर पडेल.”

(२) “मी अभंग-गीताञ्जलीतील गीते बंगाली पद्यांशी ताडून पाहिली. श्रीयुत रवींद्रनाथ टागोर यांच्या पद्यांचे भाषांतर यथार्थ झाले आहे, इतकेंच नव्हे तर, त्यांतील शब्दलालित्यही या अभंगांत उत्तम रीतीने वडले आहे. महाराष्ट्रातील हजारों वाचकांस या ग्रंथामुळे श्री. रवींद्रनाथांच्या विचारांची आणि काव्याची प्रतिभा समजून येईल, याबद्दल मला फार आनंद होतो.

अभंग-गीताञ्जलि समर्पण.

मी यापूर्वी माझ्या महाराष्ट्रातील बंधुभगिनींस सादर केलेले 'आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास' हें पुस्तक त्यांस पसंत पडले. यामुळे पुनः एकवार त्यांची सेवा करावी, अशी इच्छा उत्पन्न झाली. प्रस्तुत पुस्तक या इच्छेचें कार्य आहे.

जगद्विख्यात वंगदेसीय कविवर्य गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकूर यांनी लिहिलेले गीताञ्जलि हें काव्य, त्यांस आठ हजार गीनीचें नोबेल बक्षीस मिळाल्यापासून, सर्व विद्वजनांच्या विशेष परिचयाचें झालें आहे. परंतु इंग्रजी पोपाख चढविलेल्या या भाषांतरामध्यें जो अर्थ व प्रसाद आहे त्याहून अधिक अर्थ व प्रसाद त्यांच्या मूळ बंगाली काव्यांत आहे. आपल्या दुकारामादि साधुसंतांच्या अभंगांप्रमाणें ही पद्ये बंगाल्यांत सर्वतोमुखी झाली आहेत. तीं अत्यंत प्रेमळ, उदात्त, आणि शब्दलालित्यादि गुणांनीं परिष्कृत अशीं आहेत. माझे मित्र धीयुत गोपाल कृष्ण राव, एम. ए. एल्.एल्. बी. यांच्या अनुग्रहामुळे या बंगाली पद्यांचा लक्षपूर्वक अभ्यास केल्यावर मला गीताञ्जलीचा अर्थ विशेष चांगल्या रीतीनें आकलन करतां आला. त्यामुळे मनाला जो अवर्णनीय आनंद झाला त्या आनंदाचे माझे महाराष्ट्रीय बंधु समभागी व्हावे म्हणून हा ग्रंथ मी रचला आहे.

गुरुदेवांच्या गीताञ्जलीचें भाषांतर करावें हा विचार येतांक्षणीं प्रथम गीत वाचतांच

अनंत अव्यय केले त्वां मजला । काय चणूं लीला तुझी देवा ॥

असे अभंग वृत्तांत सहज उद्गार निघाले. तेव्हां महाराष्ट्राची भूमि निर्मल धार्मिक जीवनाच्या योगानें ज्या साधुसंतांनी पुनीत केली त्यांच्याच अभंग वाणींत ही सेवा करावी असा मी संकल्प केला. आणि या वाणीची जागोजागी आठवण देण्यासाठीं त्यांच्या प्रासादिक अभंगांचा मुबलक उपयोग करण्याचें मी ठरविलें.

गुरुदेवांच्या गीतांमध्ये अध्यात्मज्ञान गोविलें आहे. कांही भाग रूपकाप्रमाणें असून कित्येक ठिकाणी गूढार्थ भरलेला आहे. यामुळे या गीतांचें मर्म समजण्यास जड जातें. म्हणून आपल्या साधुसंतांच्या आणि तत्त्वज्ञान्यांच्या विचारांची मदत घेऊन गीताञ्जलीतील पद्ये, त्यांचा भावार्थ आणि रहस्य देऊन, सुबोध होतील असे करण्याचा, मी शक्य तितका प्रयत्न केला आहे.

प्रपंच आणि परमार्थ या दोन स्वतंत्र पायी आहेत असे न मानतां परमार्थयुक्त प्रपंच किंवा निवृत्तिपर प्रवृत्ति हीच मानवी जीविताचे साफल्य करण्याची नामी युक्ति आहे हे सत्य या अभंग-गीताञ्जलीच्या पाचनानें पाचकांच्या हृस्पदछावर विवून त्याप्रमाणें आचार-विचार-शुद्धि झाल्यास माझ्या सेवेचें सार्यक झालें असें मी समजेन.

हे पुस्तक प्रसिद्ध होण्याच्या कामी मला अनेकांकडून सहाय्य मिळाले. विश्वभारती पब्लिशिंग बोर्ड या मंडळानें हे गीताञ्जलीचें अभंगवृत्तांतील भाषांतर, मुंबईतील दोषां विद्वान् गृहस्थांकडून तपासून घेतल्यावर, त्यांचें अनुकूल मत पाहून, तें छापून प्रसिद्ध करण्याची, नेहमीच्या अटी न घालतां, मला परवानगी दिली. या कामी विश्वभारती संस्थेचे एक आस्थेवाईक समासद धीयुत हिरजीभाई मोरीस, यांची मला फार मदत झाली. हे पुस्तक लिहीत असतां मूळ बंगाली पद्यांचा परिचय माझे मित्र धीयुत राव यांनीं करून दिला. इतकेच नव्हे त्यांनीं गीताञ्जलीबाहेरचीं कित्येक पद्ये मला समजावून दिलीं. याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. कनाटक प्रिंटिंग प्रेसचे मालक धीयुत मंगेशराव कुळकर्णी यांच्या आदार्यांमुळे हे पुस्तक छापून प्रसिद्ध करण्याचें मी घाबस करीत आहे. त्यांनीं व्यवहाराची सर्वसामान्य पद्धति दूर लोडून देऊन केवळ मित्रभावानें हा प्रयत्न छापून देण्यास लागण्याच्या धर्माचा आणि द्रव्याचा बोजा उचलला. त्यांच्या ऋणांतून मुक्त होण्यास माझे महाराष्ट्रीय बांधव प्रयास आश्रय देऊन मदत करतील असा मला पूर्ण भरंवसा आहे. याशिवाय माझे कार्ये सुकर होण्यास शेठ शांतिकुमार नरोत्तम मुरारजी आणि माझे तरुण सहाय्यक यशवंत जगन्नाथ पंडित यांची मदत कारणीभूत झाली आहे. या सर्वांचा मी आभारी आहे.

गुरुदेवांचा आशीर्वाद आणि विश्वभारती पब्लिशिंग बोर्डने नेमलेल्या परीक्षकांचे अभिप्राय प्रचारमी दिळे आहेत. यांच्या योगानें या प्रयासकडे महाराष्ट्राचें लक्ष वेधेल अशी मला आशा आहे. यांचे देखील मी उपकार मानतो.

पुस्तकास प्रस्तावना जोडण्याचें काम मी माझ्या पूर्व बयांतील विद्यार्थ्यांपैकी एक असे धीयुत दत्तात्रेय बाळकृष्ण ऊर्फ काका कालेलकर, बी. ए. यांकडे सोंपविलें. यास कारण अन्योन्य प्रेम व वात्सल्य हे आहे. गुजरात विद्यापीठाचे आचार्य कालेलकर यांनीं कांही काळ शांतिनिकेतन मध्ये राहून गुरुदेवांच्या सद्बसाचा लाभ मिळविला आहे. आणि गीताञ्जलीत व्यक्त झालेल्या

भक्त-जीवनाचा जे अखंड साक्षात्कार करू पहात आहेत अशा महात्मा गांधी यांच्या आश्रमांत राहून ते धर्मप्रधान समाजसेवेंत गुंतले आहेत. विचार व आचार यांचा योग, वाचा व क्रिया यांचा मेळ, भक्तिपूर्ण प्रेमळ वर्तन, अत्युच्चशील आणि अत्यंत साधो राहणी यांच्या योगाने श्री. कांतेलकर हे भगवंताच्या गुणानुवादाचें रहस्य जाणण्यास योग्य आहेत असें मला वाटल्यावरून ग्रंथकर्त्याच्या नेहमींच्या रिवाजाबाहेर माझ्या छात्र-मित्रासच मी प्रस्तावना लिहिण्यास सांगितलें. माझा शब्द मोडवेना म्हणून हें काम करण्याचें त्यांनीं कबूल केलें याबद्दल मला आनंद होतो.

शेवटीं माझे मित्र व्ही. प्रभा आणि मंडळी यांनीं प्रेमभावानें या पुस्तक प्रकाशनाचें कार्य हातीं घेतलें आहे, याबद्दल मी त्यांचे उपकार मानतो.

हें माझे वाङ्मय तप भगवत्कृपेस पात्र होवो.

ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु !

विलेंपालें
बलि प्रतिपदा शके १८५०. }

" ऋग्वेदी "

प्रकाशकांचे दोन शब्द.

आमचे विद्वान मित्र रा. मृग्येदी यांनी लिहिलेले “अभंग-गीताञ्जलि” हे पुस्तक प्रकाशित करण्याचा सुयोग प्राप्त झाल्याबद्दल आम्हांस आनंद होतो. यापूर्वी आम्ही प्रकाशित केलेल्या त्यांच्या “आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास” या ग्रंथाप्रमाणे हे पुस्तकदेखील महाराष्ट्रीय वाचकांस प्रिय झाल्यावाचून राहणार नाही. कविवर्य रवींद्रनाथ ठाकूर यांच्या काव्यांचून निवडून काढलेली ही गीते कळून आबालवृद्धांस सुखोद्भूत होऊन सुकारामादि साधुसंतांच्या अभंगांप्रमाणेच या गीतांजलीतील अभंग जनतेच्या धार्मिक उत्कर्षास मदत करतील अशी आम्हांस आशा आहे. महाराष्ट्रातील बंधुभगिनींनी अभंगगीतांजलीसारख्या प्रसादपूर्ण ग्रंथास मदत देऊन आम्हांस प्रकाशनाच्या कामी उत्तेजन द्यावे आणि भयंकर्यांस पुनः याचप्रकारची वाच्य-सेवा करण्यास स्फूर्ति द्यावी अशी विनंति आहे.

मुंबई (गिरगाव), }
ता. १३-११-२८ }

व्ही. प्रभा आणि कंपनी.

उपोद्घात.

द्यं.—कत अजानारे जानाइळे तुमि (गीत ३).

केलेंसी पारण्या जनां परिचित । परगृहा आत बैसू दिलें ॥
 दूर जनां केलें निकट बांधव । परकी मानव बंधु झाले ॥
 जुनें वासस्थान त्यागोनी जायाला । वाटते मनाला खंती मोठी ॥
 तूंची पुरातन नूतन निवासी । येवोनी वससी भुलतो मी ॥
 जीवनी मरणीं अखिल भुवनीं । जेथ तूं घेवोनी जासी मज ॥
 अखंड जन्मीचा सखा परिचित । अससी निश्चित तूंची एक ॥
 तुजसी जाणतां नसे आपपर । परक्याचें घर ऐसें नुरें ॥
 नसे प्रतिबंध नसे कोठें भय । सर्वोशीं परिचय जुळविशी ॥
 विविध असंख्य भूतमात्रां तुज । पहावें सहज ऐसें करी ॥

कविवर रवींद्रनाथ ठाकुरांच्या गीतांजलीचा आस्वाद जगातील एकूण एक संस्कारी भाषेतून मिळणें शक्य झालें आहे. आज कोणच्याही भाषेला रवींद्रनाथ ठाकूर परकीयसे वाटत नाहीत. पृथ्वीवरील सातही खंडांमधील लोक रवींद्रनाथांचे हृदयगोद्वार वाचून नवीन आश्वासन, अद्भुत प्रेरणा आणि दिव्य दृष्टि मिळवीत आहेत. आणि प्रत्येकाला वाटतें की कवीद आपल्याच हृदयांतील चिरसंचित गूढ भाव व्यक्त करीत आहेत.

जाहिरातीच्या या यांत्रिक युगांत कोणतीहि गोष्ट सर्वतोपयोगी अथवा सर्वसुखी करणें अशक्य नाही. पण तो फक्त बाह्य विजय होय. मनुष्यमात्राच्या हृदयांत प्रवेश करणें आणि त्याच्याशी जिन्दाळ्याच्या गोष्टी करणें ही कांही यांत्रिक युगाची (अथवा रवींद्रनाथांचा शब्द वापरायचाच म्हणजे कळ-युगाची) शक्ति घास नगदे. ती शक्ति सर्वासंपूर्ण संस्कारतेची, अथवा वर उद्धृत केलेल्या अर्भागांत म्हटल्याप्रमाणें ईश्वरी कृपेची अतर्क्य छील आहे. ईश्वराला जाणल्यानंतर कोठेंही परक्याचें घर असें रहातच नाही; कोठेंही जा, प्रतिबंध किंवा भय असावयाचें नाही.

गीतांजलीची छवी याच गोष्टीत आहे की, मनुष्यसामान्य हृदयाची पारख असलेल्या कवीची प्रतिमा तिच्यांत झळकत आहे. आणि याच कारणास्तव

व्याख्या व्याख्या वाणीमध्यें कवित्वाचा प्रसाद आहे त्याला त्याला ती विशेष रूपानें आपलीशी करावीशी वाटते.

मराठीमध्ये गीतांजलीचा अनुवाद साठ्या नाही असें नाही. निरनिराळ्या कवींनी गीतांजलीपैकीं सास आवडतीं गीतें भिन्न भिन्न वृत्तांत आगलीं आहेत. पण गीतांजलीचे कोमल आणि सात्विक भाव भ्यक्त करण्याला श्री तुळोबारायांचें प्रेमळ वृत्तच अनुकूल आहे. कथावर्णनें ज्याप्रमाणें ओवींतच शोभतात त्याप्रमाणें भक्तवाणी भक्तगांथच वस्तुत्वपूर्ण होऊन स्वतःच्या सोळाही कव्य प्रगट करते. घतारीचा सूर बरोबर लागला म्हणजे ज्याप्रमाणें गायकाचा कंठ आपोआप खुला होतो, त्याप्रमाणें कवीला विषयानुकूल वृत्त मिळालें म्हणजे त्याची पदविन्यास-शक्तिहि खुली होते. प्रस्तुत भगवद्-गीतांजलीमध्ये असा सुयोग सायलेला आहे हें वाचकांच्या सहज ध्यानांत येईल. गीतांजलीचें गद्य भाषांतर सुंदर झालें आहे यांत शंका नाही; पण नामदेव, जनाबाई, ज्ञानदेव, तुकाराम यांच्या आध्यात्मिक चारसावर परिपुष्ट झालेली भाविक महाराष्ट्राची भाविक जनता भक्तगवाणीतील गीतांजलीच नेहमी पसंत करील. आणि आशा आहे कीं मुख्यें 'श्रुतवेदी'ना खबरदख या पुस्तकांतील मूळ भक्तगांथी एक लहानशी आकृति काढावी लागेल. 'भक्तगीतांजली' नित्य पाठवा प्रय होऊन वसली तर त्यांत आश्चर्य वाटाव-याचें कारण नाही. जुन्या विचाराचे आणि नव्या विचाराचे, वारकरी संप्रदायाचे आणि श्रार्थनासंप्रदायाचे, भाविक वृत्तीचे आणि चिकित्सक वृत्तीचे सर्वंच लोक या भक्तगीतांजलीचा आदर करतील, आणि आध्यात्मिक वृत्ति कमावण्याच्या कामी तिचा उपयोग करतील.

वाङ्मयसृष्टीत व्याप्रमाणें मुफ्तान आणि शांति, कोमलता आणि कठोरता, व्याकु-ळता आणि धन्यता वगैरे भाव असतात त्याचप्रमाणें हृदय-सृष्टीतही अघतात. मुद्धीतील शंकाकुशकांचें काहूर एखादे वेळीं शांत होईल, पण हृदयांतील कल्लोळ कधी शांत झाल्याचें आणि हृदय थंड पडल्याचें कोणी ऐकिलें नाही. हृदयसागरांत भरती ओहटी चालाययाचीच; लहानमोठ्या लाटांचा असंड महोत्सव असाव-याचाच. आणि असें आहे तोपर्यंत गीतांजलीसारख्या हृदयकाव्याची आवश्यकता मनुष्याला असणारच. गीतांजलि वाचत असतां आपण काव्यसुख घेत आहोंत असा अनुभव होत नाही पण हृदयाला दिव्य आहार मिळत आहे, पौष्टिक रसायण पोहोचत आहे असेंच वाटतें. मनुष्य जीव-नाष्टा जीवन मिळत आहे, असा आनंद प्राप्त होतो. आणि म्हणूनच

गीताञ्जलि हा ग्रंथ जगाच्या धार्मिक साहित्यात कायमचें स्थान मिळविणार आहे याविषयी शंका उरत नाही.

काव्याबरोबर त्याचा भावार्थ आणि रहस्य यांसारखी मदत द्यावी किंवा न द्यावी याविषयी नेहमीचा मतभेद आहे. कोणी म्हणतात की कवितेंत असलेला बोध अथवा गर्भितार्थ गर्भांतच राहू द्यावा हें चांगलें. त्यायोगानें कवितेचें सौंदर्य अत्यंत खुलून निघतें. गर्भितार्थाचा सुईणपणा कधीही करूं नये. कवितेमध्ये अनंत अर्थ साठवण्याची शक्ति असते. वाचक आपापल्या अनुभवाप्रमाणें किंवा कल्पना-शक्तीप्रमाणें त्यांतून हवा तितका अर्थ घेऊं शकतो. एवढेंच नव्हे, पण भिन्न भिन्न समयी वृत्तिभेदामुळे एकच मनुष्य निरनिराळा बोध कवितेंतून घेऊं शकतो, आणि प्रासादिक कवितेंतील खरा बोध तर कधी शब्दबद्ध होऊंच शकत नाही. तुडुंब भरलेल्या सरोवराचा बोध एका बाजूनें फोडल्यास त्यांतून जोराचा प्रवाह वाहू लागेल हें पारें, पण सरोवराची शक्ति एकांगी होईल, आणि आपण कवितेचा भावार्थ देण्यांत आपली स्वतःची दृष्टि वाचकावर लादून त्याची स्वतंत्र आकलन-शक्ति कुंठित केल्यासारखें होत नाही काय ? प्रत्यक्ष कवीला देखील स्वतःच्या काव्यावर भाष्य करण्याचा अधिकार नाही. मग इतरांची तर कशा काय ?

हा पक्ष बलवत्तर आहे यांत शंका नाही. पण याला दुसरी बाजूही आहे. याच छटीचें सौंदर्य आणि अंतःछटीचें गांभीर्य अनुभवल्यानंतर त्याचा आनंद काव्य-रूपानें व्यक्त करण्याचा जर कवीला अधिकार पोहोचतो, तर कवीची दिव्य कृति वाचून रक्तिकानें स्वतःचा परितोष काय म्हणून व्यक्त न करावा ? काव्यांतून अनंत अर्थ निघू शकतात, एवढ्याच कारणासाठीं त्यांतील एकही अर्थ व्यक्त न करावा हा न्याय कोठचा ? एकानें काव्यार्थाचें रहस्योद्घाटन केलें तर त्यायोगें दुसऱ्याची बोधशक्ति कुंठित होण्याचा जितका संभव आहे तितकाच तिला जाणति येऊन चालन मिळण्याचाही संभव आहे. गीताञ्जलीतील गीतें वाचून गुरु-वर्य 'ऋग्वेदी'ना तुकारामाचे अथवा उपनिषत्कालीन ऋषींचे जे उद्गार सुचले तेच प्रत्येक वाचकाला सुचतील असें नाही. पण येथील रहस्य वाचून वाचकाला स्वतःचेंच स्वतंत्र रहस्य शोधण्याला मदतच होईल. आणि जें काम प्रत्येक कोळे-वात विद्यार्थपन्न अभ्यासक करीत असतात तेंच पुस्तकरूपानें छापून काढल्यास त्यांत औचित्यमग तर कोणता शाला ?

रवीन्द्रनाथानीं मानसशास्त्र आणि समाजशास्त्र या दोहोंमध्ये खूप सोल उतस्न कवित्याचा एक नवाच आणि कटसाध्य असा आदर्श आपलेपुढें ठेवला आहे.

नुसत्या गुलगुलीत कल्पना, ठसकेदार चिंता छसछसीत भायेंत व्यक्त केल्या म्हणजे मनुष्य कवि झाला असें आतां कोणीही मानणार नाही. कवि म्हणजे त्यानें संस्कृतीच्या अंगप्रत्यंगांचें आकलन केलेलें असलें पाहिजे. प्रेम-भावना आणि धर्मभावना यांचें रहस्य त्याला अवगत असलें पाहिजे. व्यक्तीचे विशिष्ट अनुभव आणि त्याचा आंतरिक विकास याचीही त्याला यथार्थ कल्पना असली पाहिजे. आणि मनुष्य जातीचा इतिहास व तिची निकटवर्ती आणि दूरवर्ती दोन्ही भविष्यकाळांसंबंधी आकांक्षा यांची त्याच्या हृदयांत अखंड वसती असली पाहिजे. मनुष्य जीवनाच्या तीनही सप्तकाचे सर्व मूर, त्यांतील बारीक सारीक सर्व श्रुति त्याला काढतां आलें पाहिजे. आणि इतकें करूनही त्याची छाप शुभम व शुभपरिणामीच असली पाहिजे. आणि ही झाली कवीची फळ बाग्न तयारी. आजकालचा धर्मकार अथवा खराखुरा सामाजिक पुढारी देखील इतक्या तयारीवांचून स्वतःचें कार्य संगोपांग पार पाडू शकणार नाही. पण कवि तो कविच. त्याच्यामध्ये अद्भुत बरीकरणविद्या असते. तो परिचित आणि अपरिचित सर्वच लोकांची हृदये कबिज करतो. आणि जणू काय त्याची ही मोहिनी विद्या पाहूनच सरस्वती देवी त्याला वाचाशक्तीचें वरदान देत असते. जो भाव व्यक्त करावयाचा असेल त्याला अनुरूप असे शब्द जणू काय आपो-आप, न बोलावतां येऊन उभे राहतात. एकही शब्द प्रयत्नपूर्वक आणून बसवला असेल अशी शंकादेखील मनांत येत नाही.

कवि सहज बोलून गेला आणि मग विद्वानांनीं त्याच्या अस्पष्ट उक्तींचा फायदा घेऊन त्याच्या उक्तींत वाटेल तेवढा अर्थ कोमळा, असें ठाकुरांच्या कवितेंत दिसत नाही. या विभूतीनें मनुष्यजीवनाचा ठाव पाहण्याचा अनेक रीतीनें प्रयत्न केला आहे. भवाटवीमध्ये रस्ते पाहून त्याचें जीवनभोग्य उपवन करण्याचा मानवी प्रयत्न यांना परिपूर्ण अवगत आहे, आणि म्हणूनच यांच्या चाणीमध्ये आत्मविश्वास, सामर्थ्य आणि व्यापकता आली आहे, असें ठाकुरांची कविता वाचनाच्याच्या मनावर ठसल्यावांचून रहात नाही. खरोखर ठाकुरांनीं कवित्वाचा एक महान् आदर्श जनतेपुढें मांडला आहे.

रवींद्रनाथांची प्रतिभा जितकी स्वतंत्र आहे तितकीच ती आर्य संस्कृतीचें परिपक्व फळ आहे. त्यांच्या लेखांत आणि मापणांत, कवितेंत आणि नाटकांत हिंदुस्तानांतील साहित्याच्या उत्तमांशाची छाप स्पष्ट दिसते. मास कालिदासाचा हा कवि वारस आहे, हें ओळखावयास फारसे परिश्रम पडत नाहीत. हिंदुस्तानच्या

संत कवींच्या सरस्वतीचें यांनीं आकंठ पान केलें आहे. याची गीताप्रलीपैकीं कोणचेंही पय साक्षी देऊं शकेल. हिंदुस्थानचे भाष्यकार आणि स्मृतिकार, साहित्यकार तसे कलाकोविद, शिल्पकार आणि गायक आपआपलें रहस्य योग्य पात्र ओळखून यांच्या कानांत धोळून गेले आहेत, याविषयीं खात्री त्यांच्या अनेक निबंधांवरून सहज होते. कवितेंत व्याप्रमाणें प्रथम निसर्गकाव्य, नंतरं प्रेमकाव्य, आणि सरतेशेवटीं भक्तिकाव्य असा विकास रवीन्द्रनाथांनीं दाखविला आहे, त्याचप्रमाणें प्रथम देशभक्ति आणि त्यानंतर मानवी भक्ति याचाही विकास त्यांनीं साधला आहे.

या सर्वांच्या मूळांत महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुरांची तालीम दिसून येते. खरोखर रवीन्द्रनाथांना देवेंद्रनाथांसारख्या पित्याकडून शिष्य मिळणें हें अनेक रीतींनीं अनुरूपच आहे. गीताप्रल्लि वाचतांना आपण हें विसरतां कामा नये कीं महर्षाची भक्ति आणि प्रमत्ति तीत प्रगट झालेली आहे.

उपनिषद्, बौद्ध धाट्य, वैष्णव संप्रदायाचे साधुसंत, आणि महर्षि देवेंद्रनाथ आदि आधुनिक सत्त्वज्ञ यांची छाप रवीन्द्रनाथांच्या कृतींवर पडलेली दिसते. कांहीं मिशनरी लोकांना वाटलें, बाईबलची छापही त्यांच्या लेखांमध्ये असलीच पाहिजे. राजा राममोहनराय यांचेवर व्याप्रमाणें इस्लामची छाप होती, केशवचंद्रसेन यांचेवर हिस्ती धर्माची छाप होती, त्याचप्रमाणें रवीन्द्रनाथांच्या उक्तींमध्ये जगांतीळ कोणत्याही साहित्याची छाप दिसून येईल तर त्यांत आश्चर्य किंवा लाज वाटण्याचें कारण कांहीच नाही. आजचें युग एकांच्या शिल्लेदाराचें नाही. पण संपूर्ण जगांत व्याप्रमाणें सर्वच स्वरांचा मिलाफ असतो, तसें आजच्या कोणत्याही संस्कारी व्यक्तीच्या विचारांत आणि उद्गारांत जगांत पाहणाऱ्या सर्वच विचार-लहरींचें प्रतिबिंब दिसल्यावाचून कसे राहणार ? पण ठाकुरांना स्वतः असें वाटत नाही की, बायबलचा त्यांचेवर फारसा परिणाम झाला असावा. त्यांनीं एकाठिकाणीं म्हटलें आहे की, बायबलच्या कर्कशतेमुळे त्यांना तें पुरेंच करचेना. गोपीजीनींही बायबलच्या जुन्या कराराविषयीं आपला असाच अभिप्राय व्यक्त केला आहे.

नेहमी असें मानण्यांत येतें कीं वैष्णव धर्म फार सोपा आहे. तपस्या, इंद्रिय-
दमन आणि वैराग्य यांचें त्याला वाकडें आहे. गीताप्रलीतीळ कांहीं गीतांवरून
कित्येकांच्या मनावर अशीच छाप पडली आहे. 'वैराग्यसाधनेच्या द्वारा
जी मुक्ति मिळत असते ती मला नको आहे.' अथवा, 'हे प्रभो,

तुं सांगितलेलें कार्य मी भागाळून करीन. पण क्षणभर मला तुझें जवळ प्रथम घसूं दे.' अथवा, 'मला झोंप येऊं लागली तर ती दूर करून मी ईश्वराची उपासना करणार नाही. प्रथम डोळ्यांभर निजून घेईन. व ताजा होऊन पूजेचा विचार करीन.' अशासारखे विचार कितीही मोठे व गोडसे असले तरी ते साधकाचे खास नव्हेत, असें कित्येकांचें म्हणणें आहे. रवींद्रनामोच्चारण, तत्त्वज्ञानांत तपस्या, इंद्रियदमन, पुरुषार्थ, पराक्रम, असल्या गोष्टींना फारसे स्थान नाही, येथून तेथून व्याकुळता किंवा समाधान यांचीच रेलचेल आहे, असें कांहीं लोकांना वाटतें.

ज्याप्रमाणें बीजामधून अंकुर, अंकुरांतून पालवी, आणि त्यांतून फूलफळ असें आपोआप निघत असतें, त्याप्रमाणें सरळपणें राहिलें आणि मार्गत्यावर निष्ठा ठेवली म्हणजे कसलीच घायाघाव केल्याशिवाय सर्व कांहीं आयतें मिळणार आहे, अशासारखे कविदारांचें तत्त्वज्ञान आहे असें समजून क्रियेक म्हणतात कीं हें सर्व गर्भभ्रीमंती तत्त्वज्ञान आहे. मनुष्यजीवन हें धकाधकीचा मामला आहे. जीवन म्हणजे कांहीं काव्य नव्हे, पण रणसंग्राम होय, असें म्हणून कवींच्या काव्यमय मधुर तत्त्वज्ञानाला कांहीं लोक बाजूस सारतात. पण गीताञ्जलि ध्यानपूर्वक वाचनाच्याला सर्वत्र साधना दिसल्याशिवाय राहणार नाही. संस्कारी पुरुषाळां, आणि विशेषतः कविहृदयाला कष्ट आणि आयास यांचें स्तोम भाजविणें आवडत नसतें. जीवनाला सुवासमय, सौंदर्यमय व आनंदमय करणें हेंच तर कवींचे काम. 'इत्तं हस्तेन संपीज्य दत्तंदतान् विचूयं च । अंगान्यंगैः समाकृत्य जयेदादौ स्वकं मनः' अशासारखी साधना गीताञ्जलीत न सांपडल्यास तो कवीचा दोष नव्हे.

गीताञ्जलीत येथून तेथून सर्वत्र ईश्वरभक्ति, ईश्वरनिष्ठा आणि मार्गत्याचीच उपासना दिसून येते. 'आमार सकल अंगे तोमारे परध' (गीत १४ पदा) या शुभ संकल्पाहून अधिक उच्चतर साधना ती कोणची ?

'सर्वं कम्म तव शक्ति एह लेने सार. करिव सकल कम्में तोमारे प्रनार ।' (गीत १४ पदा) याहून मोठी तरस्या कोठून सांपडणार ?

गीताञ्जलिमध्यें सर्वत्र आर्य भावनाच दिसून येते. गीताञ्जलि ही एकच 'फिलसुफी' किंवा एक कविहृति नसून एक संबंध संस्कृतीच आहे.

शांतिनिकेतनमध्ये रवींद्रनाथ ठाकुरांना 'गुरुदेव' असे म्हणतात. तेथे अस-
तांना एके दिवशी मी त्यांना म्हटले, 'गुरुदेव, आपलेकडून काही बोध ऐकावा
अशी माझी इच्छा आहे.' लगेच ते म्हणाले, 'मी कवि आहे.' कवीची वृत्ति हीच
माझी साधना. मी कोणाचा गुरु होऊ शकत नाही. पुष्कळ लोक मजजवळ उप-
देश मागावयास येतात. पण माझा विश्वासच नाही की कोणी कोणाला गुरु करू
शकेल. मी सत्यं शिवं सुन्दरम् याचें ध्यान करतो. तेव्हां ही सर्व सृष्टि
सत्यरूप आहे, कल्याणकारी आहे, सुंदर आहे, असें मला दिसू लागते.'

थोड्याच वेळाने विषय बदलला, आणि सृष्टिसौंदर्याच्या मनावर होणाऱ्या
परिणामाविषयी चर्चा चालली. मी म्हटले, 'लहानपणी मी कारवारला होतो.
तेथील समुद्राची शोभा, गुरूचें उपवन, आणि सूर्यास्ताचे सुवर्ण यांची मजवर
काही अवर्णनीय छाप पडली; आणि त्याच काळी माझ्या गुरुदेवाने मला एक असे
शिक्षक भेटले की ज्यांनी मजमध्ये नैतिक जीवनाच्या मज्यतेविषयी भादर उत्पन्न
केला. ईश्वराची भक्ति करावी व चांगले वागवें याविषयीचे संस्कार बाळगणाऱ्या-
सून मिळाले होते खरे, पण नैतिक जीवनांत लागणारा करारीपणा, व त्यासाठी
सोसाय्या लागणाऱ्या कष्टांतच मिळणारे आध्यात्मिक समाधान याविषयीची जाणीव
मला गुरूजीपासूनच प्रथम मिळाली.

कारवारचें नांव घेतांच गुरुदेवांना जणू आनंदाचा उमाळा आला, व ते
म्हणाले, 'कारवार ! तेथें मी लहानपणी राहिलों आहे. अत्यंत सुंदर स्थान
आहे !'

घरील प्रसंगाला आज जवळ जवळ चौदा वर्षे झाली. आणि आज त्याच गुरु-
देवांच्या जगत्प्रसिद्ध गीताप्रलीच्या त्याच माझ्या गुरुवर्यांनी केलेला अभंगानुवाद
हातीं पडून त्या प्रसंगाचें पुन्हा स्मरण झालें. पण गुरुवर्यांनी स्वतःच्या कृतीसाठी
उपोद्घात मजकडे मागून मला अडचणीत घातले. ज्यांच्या नित्य प्रवचनांमधून
आणि तत्त्वनिष्ठ जीवनामधून मला धर्मबोध प्राप्त झाला, ज्यांचेकडून हरिधंदा-
ख्यानासारखी प्रेमळ आख्याने मी ऐकली, आणि ज्यांनी माझ्या आध्यात्मिक
कल्याणासाठी गीतेची एक सुंदर प्रत मला आशीर्वाद म्हणून दिली, त्यांच्याच प्रव-
चन मालेला मी उपोद्घात कसा लिहावा ? अंधप्रदा काढून टाकून तिचे जागी
नास्तिकता येऊ न देता धर्मभेदेचें बीजारोपण करण्याची ज्यांची हातोटी मला
दीशारूप झाली, त्यांच्या गीताप्रली भाष्यासंबंधाने मी कसे काय लिहावे ? पण

‘आज्ञा गुरुणा व्यविचारणीया’ असा चाटमीत वाडलेला भी त्यांना नाही कसे
 झुजावे ? सरतेशेवटी मनाने ठरविले की, गीताअखि वाचून आणि रवींद्रांचे जीवन
 निहाळून आपणास जो आनंद झाला आहे सोच लिहून पाठवावा, आणि आज्ञा-
 पालनाच्या जबाबदारीतून मुक्त व्हावे. वाचकांना यांत कांही नवीन न सांपड-
 त्यास मला आश्चर्य किंवा दुःख होणार नाही. गुरुवयांच्या चरणीं ही माफी
 प्रणामांजली आहे असेच त्यांनी समजावे.

दत्तात्रेय यादवकृष्ण काळेकर.

विषयानुक्रमणिका.

खंड १ ते १०—यांत इंग्रजी गीतांजलीतील १०३ व इतर ९ गीतें मिळून ११२ गीतें अभंगांत दिली आहेत.
 यानंतर पदें या सदराखाली ९ वेगळी पद्यांचें रूपांतर दिलें आहे.
 अभंगगीतांजलि लिहितांना ग्रंथकर्त्यांस सुचलेले विचार शेवटीं भगवद्भजन या सदराखाली दिले असून यांत १९ अभंग, एक दारण-गीत, कव्वाष्टक, पूजा आणि आरती आहे.

खंड	अभंग-गीतें	इंग्रजी गीतें	पृष्ठें
१ आत्म्याचें अमरत्व व पुनर्जन्म	१ ते ७	१, ३७, ६३, ६९, ७१, ७२, ९५, }	३ ते १६
२ वासनात्याग	८ ते १५	९, २७, ३१, ३३, ३४	१७ ते ३१
३ ईश्वराचा शोध	१६ ते २५	१२ ते १४, १७, २०, २६, ४१, ८२, १००, १०१ }	३२ ते ५४
४ ईश्वराचा साक्षात्कार	२६ ते ३७	४३ ते ४८, १०, ११, इतर ४ }	५५ ते ७९
५ ईश्वराची सख्य	३८ ते ५६	२, ३, ५ ते ७, १५, १६, ३२, ४९, ५६, ६५, ६८, ७६, ७७, ९७, ९९, १०२ इतर २ }	८० ते ११२
६ ईश्वररूपा	५७ ते ६३	५२, ५३, ५०, ५९, ८१, ८३, ८५ }	११३ ते १२७
७ कव्वापर प्रार्थना	६४ ते ७३	१८, २१ ते २५, ४२, ७४, ८० आणि १ }	१२८ ते १४७
८ मृत्यु व पुनर्जन्म	७४ ते ८४	५१, ८६, ८९ ते ९४, ९६, ९८, ८८ }	१४८ ते १६८
९ ईश्वरप्रार्थना	८५ ते ९३	३६, ३८ ते ४०, ५८, ७९, ३५, १०३ आणि १ }	१६९ ते १८५

सं०	धर्म-गीतें	हिंमजी गीतें	पृष्ठ
१० प्रासंगिक विचार	९४ ते ११२	४, ५०, ६०, ६६, ७५, ६७, ५७, ६४, ७३, ७८, १९, ५५, ७०, ८, ८४, ८७, ६१, ६२, आणि १	१८६ ते २२०
पदें	१ ते ९		२२१ ते २२४
भगवद्भजन	१ ते १९		२२५ ते २२४
	धारणागीत		२३५
	पूजा		२३६
	कल्याणक		२३७
	भारती		२३८

॥ अभंग-गीताञ्जलि ॥

॥ समर्पण ॥

जय भारतमाते । शिकविलेंसि त्वां निज यालांतें ॥ धृ० ॥

मुकुट दंड सिंहासन भूमि ।

प्रपंच वैभव जन जे प्रेमी ।

त्यागुनि सकलहि ध्याया केवल दरिद्र-चेष्टातें ॥ शिक० ॥ १ ॥

धर्मयुद्धि शर धनु आवरुनी ।

जयापजयही सर्व विसरुनी ।

क्षमा कराया अरिस्त्री प्रेमें समरीं वीरांतें ॥ शिक० ॥ २ ॥

सदा योगयुक्त चित्तें कार्यें ।

फलेच्छाविना करण्या धैर्यें ।

आज्ञापियलें त्वां ब्रह्मार्पण कर्म करण्यातें ॥ शिक० ॥ ३ ॥

गृहस्थाश्रमी जनां सांगसी ।

अनाथ बांधव अतिथी यांसी ।

आत्मघत्सदा मानुनि त्यांचरि प्रेम करायातें ॥ शिक० ॥ ४ ॥

विषय भोग ते संयमपूर्वक ।
 भोगायातें, संसारें सुख ।
 सैन्य करितां दमन कराया इंद्रियसंघातें ॥ शिक० ॥ ५ ॥
 दैन्यं करण्या विराग निर्मळ ।
 नम्रत्वैयुत सुंदर उज्ज्वल ।
 पद्मोपरीं तूं सांगसि माते दुहितापुत्रातें ॥ शिक० ॥ ६ ॥
 सुपुण्यकर्म संपत्कार्यी ।
 करण्या, व्हाया दीनां घाली ।
 उपदीक्षसि तूं परार्थ हावी स्वार्थ गणायातें ॥ शिक० ॥ ७ ॥
 सुखदुःखीं मन-समता राखुनि ।
 प्रह्लाठार्यी चित्त लक्षुनी ।
 संसार सदोदित देवकार्य हें म्हणुनी करण्यातें ॥ शिक० ॥ ८ ॥
 तनु मन तुजसी अर्पण केलें ।
 नम्रपणें पर्दि शिर घांकविलें ।
 मुक्त करीं "वामना" स्वरेनें छेदुनि पाशातें ॥ जय० ॥ ९ ॥*

—“कवेदी.”

॥ प्रथम खंड ॥

आत्म्याचें अमरत्व व पुनर्जन्म.

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ भ. गीता. ॥

अर्थ—या अखिल विश्वास व्यापून असणारे अविनाशी आहे हैं तू जाण आणि जें अविनाशी आहे त्याचा नाश करायला कोणी समर्थ होत नाही.

यतो वा इमानि भूतानि जायंते ।

येन जातानि जीवन्ति ।

यत्प्रयत्न्यभिसंविशन्ति तद्गृह्ण ॥ तै. उपनिषद् ॥

अर्थ—ज्यापासून सर्व भूतमात्र उत्पन्न होतें, ज्याच्या सत्तेनें तें जिवंत राहतें आणि अंत समयी ज्याच्या मध्ये भूतमात्राचा प्रवेश होतो तें गृह्ण होय.

अंतर्वंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥ भ. गीता. ॥

अर्थ—हा देह अंतर्वंत असून ह्या देहामध्ये असणारा आत्मा नित्य आहे.

घासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ॥

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ भ. गीता. ॥

अर्थ—ज्याप्रमाणें मनुष्ये जुनी वस्त्रें टाकून देऊन नवीन वस्त्रें धारण करतात त्याप्रमाणें देही म्हणजे आत्मा जीर्ण शरीरांचा त्याग करून नवीन देह धारण करतो.

अभंग.

अमर आहां अमर आहां । खरे की पहा खोटे हैं ।

न म्हणा देह माझा पेसा । मग भरंवसा फळेळ ॥

कैचा धाक कैचा धाक । सकळीक हें आपुलें ॥

देवचि वरे देवचि वरे । तुका म्हणे खरे तुम्ही ॥ १ ॥

॥ गीत १ ॥

चं.—आमारे तुमि अशेष करेचो. (इ. १)

अनंत अव्यय केले त्वां मजला । फाय यणू लीला तुझी देवा ॥
 नश्वर ही नौका रिकामी करोनी । भरिसी फिरोनी नव जीव ॥
 गिरिकंदरांत कधी नदीतीरी । हिंडतोसि हरी घेणूसह ॥
 घेणूंतुनी या मनोहर ताना । घेयोनी जीवांना चेतविसी ॥
 तवामृतस्पर्श माझ्या हृदयांत । अति हर्ष होत सीमा नसे ॥
 घाणीचा उमाळा उठे अंतर्धर्मी । उठताति ऊर्मि असंख्यात ॥
 अनंत हस्तें तूं अहर्निश देसी । तुझ्या दातृत्वासी नसे सीमा ॥
 लहान या करी घेऊं कैसे वर । साहू उपकार देवा किती ॥
 जन्मावरि जन्म युगावरि युगे । जाती परि घे घे म्हणतोसी ॥ १ ॥

भावार्थ—हे परमेश्वरा, तुझी लीला वर्णन करण्याला मी सर्वथेव असमर्थ आहे. तुंवा मला अव्यय केले असून अनंत कालापासून मी या संसारांत बाबरात आहे. ही कायाकरी नौका जीण होतांच ती रिकामी करून तूं पुनः ती दुस्त करतोस. तिच्यांत नवीन चेतना भरतोस. पर्वत, दऱ्या, नदीचे तीर वगैरे ठिकाणी तुझा संचार होत असून तुझ्या मुरलीच्या तानांच्या योगाने सर्वत्र तुझ्या चैतन्याचा प्रसार होतो आणि नवजीवन स्फुरते लागते. तुझा अमृतोपम स्पर्श होतांच अंतःकरणास उमाळा येतो, वाणीस स्फुरण येते आणि आनंदामध्ये मी बुडून जातो. तुझे दातृत्व अपार आहे; रात्रदिवस तूं माझ्यावर तुझ्या दातृत्वाचा वर्षाव करीत आहेस. या लहान हातांमध्ये तुझे वर घेऊं तरी कसे ? अनेक युगे झाली, असंख्यात जन्मही झाले. परंतु तुझे दातृत्व चांदच आहे. देवा, हा माझ्यावर तुझा महदुपकार आहे.

रहस्य—या विश्वाच्याठावी आपला जन्म झाल्यावर आपल्या वाढ्यास कांही तरी कामगिरी येते. ही कर्म करण्याची जाण हा मृत्युलोक असून कर्मसमुच्चय म्हणजेच संसार आहे. संसारास समुद्राची उपमा देण्यांत येते; आणि देहाच्या योगाने या संसारांतील कृत्ये पार पाडवणाची असतात म्हणून देहाला नौका हें अभिधान देण्यांत आले आहे. भवसागर तहून जाणें म्हणजे धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे चतुर्विध पुरुषार्थ साधणें होय असें सुहृजन सांगतात

महता पुण्यपण्येन श्रीतेयं कायनौस्त्वया ।

पारं दुःखोदधेर्मेतुं तर यावन्न भिद्यते ॥

म्हणजे महत् सुकृतरूपी घनाच्या योगाने विकृत घेतलेली ही देहमीका भंग पाव-
ण्यापूर्वी (अर्थात् मृत्यु प्राप्त होण्या आधी) दुःखसमुदांतून तिच्या मदतीने तसून
जा. ही नीका जोणे होतांच भंग पावते. तेव्हां परमेश्वर तिचा पुनरुद्धार करून
तिला गति देतो. ती रिकामी करणारा, पुनः भरणारा आणि तिला चालून देणारा,
सुकर्णचारहि तोच आहे. परमेश्वराचा मयुर वीणावर अर्थात् त्याची प्रेमभय चेतना-
शक्ति त्याच्याकरवी अरुण्यपर्वतादिकांस प्राप्त होतांच पशुपक्षि, तप्लता, मानव,
जलाशय इत्यादिकांना नवजीवन प्राप्त होतें. या सर्वांच्या टापीं हर्षोत्साह उदय
पावतो, आणि जोवितास चैतन्य लाभतें. म्हणूनच भगवंतानीं गीतेंत “ जीवनं
सर्वं भूतेषु ” म्हणजे सर्व भूतमात्राच्या ठिकाणीं मीच जीवन आहे असा इपारा
दिला. ही नवजीवनाची देणगी ईश्वराकडून अनंत कालापासून प्राप्त होत आली
आहे. अनादिकालापासून अनंत युगांपर्यंत चालणारी ही ईश्वरी कृपेची क्रिया
असंख असल्यामुळे या नश्वर आणि वारंवार बदलणाऱ्या विश्वांतील संसाराला
भगवंतानीं अभय्याची (शाश्वत वृक्षाची) उपमा दिली आहे. आणि तो वृक्ष
अव्यय, अनादि आणि प्रत्यक्ष ईश्वरापासून उत्पन्न झाला आहे असेही सांगितलें.
यांतील रहस्य जाणणें म्हणजे संसाराचें रहस्य जाणणें आहे. ज्यानें हें रहस्य जाणलें
त्यानें कायानीकेच्या योगानें भवसागर ओलांडला असें म्हणण्यास हरकत नाही.

पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम् ॥

पुनः जन्म त्यानंतर मृत्यु त्यानंतर पुनः मातेच्या उदरी जनन असा हा अव्याहत
क्रम चालला आहे. त्या अर्था या जन्ममृत्यूच्या प्रकाराबद्दल सुखदुःखाच्या बाधा
जीवास लागून घेणें अव्यय नाही काय ? अपरिहार्य गोष्टीबद्दल दुःख मानूं नको
असे भगवंतानीं अर्जुनास सांगितलें यांतील रहस्य जाणलें पाहिजे. या रहस्याचें
पूर्ण ज्ञान झालेले तुकोबा म्हातात—

मीचि मज व्यालों । पोटा आपुलिया आलों ॥

आतां पुरले नयस । निरखोनि गेली आस ॥

हालों धरा बळी । गेलों मरोनी ते काळीं ॥

दोहीकडे पाहे । तुका आहे तेसा आहे ॥ १ ॥

॥ गीत २ ॥

चं.—भेवेळिनु मने जा ह्यारतारि शेवे. (इ. ३७)

मजसी वाटलें यात्रा पूर्ण झाली । शक्ति न राहिली अंगीं आतां ॥
मार्ग न राहिला फाज ही सरळें । पाथेय उरलें नाहीं हातीं ॥
घाटे आतां मांनै पक्षांतीं दडावें । जीवित कंटावें दीन वेपें ॥
परि आजि काय पडे हें दृष्टीसी । छीला तूं दावीसी भगवंता ॥
अंतःकरणासी नवीनता आली । स्फूर्ति उद्भवली अवचित ॥
जंव जीर्ण शब्द जिह्वाप्रि निमाले । अंतःकरण व्यालें नव गीतें ॥
पथ पुरातन छोपतां विकास । पावला प्रवेश नूतन जो ॥ १ ॥

भावार्थ—ईश्वरा, मला वाटलें कीं माझी सर्व शक्ति नाहीशी झाली. कार्यही शेपलें, पुढील रस्ता दृष्टिआड झाला. आतां सर्व व्यवहाराचा त्याग करून कोठें तरी एकांतस्थलीं दडून वसावें आणि आयुष्याचे राहिलेले दिवस अज्ञातवसांत घालवावे असा विचार आला. परंतु काय हा चमत्कार ! भगवंता, तुझी लीला अतर्क्य आहे. तुझी कृपा होतांच माझ्या ठायीं नवीन स्फूर्ति उत्पन्न झाली आहे. छुने विचार, निराशेचे तडार आणि क्रियेबाबून पडून राहण्याची इच्छा या सर्वांचा छोप होऊन मन उत्कृष्टित आणि उत्साहयुक्त झालें आहे. मला नवीन कार्यक्षेत्र दिसत आहे ही तुझी कृपा होय.

रहस्य—या संसारांतील अनेक कामें करीत असतां काविक व मानसिक शक्ति क्षीण झाली म्हणजे आपणास या संसारक्षेत्रांतून निघून जावें असे वाटें लागतें. ज्या अर्थी कार्य करण्याची आपणामध्ये शक्ति नाही त्या अर्थी या संसारांत गुंतून राहण्यांत तरी अर्थ कोणता असे मनाला वाटतें. औदासिन्याच्या कचाट्यांत सापडलेला आणि वैतागलेला मनुष्य स्वकर्माविषयी उदासीन होतो. परंतु अकस्मात् अंतःकरणांतील विचार बदलतात. मनानामध्ये नवीन उत्साह उत्पन्न होतो. यास कारण काय ?

आलें देवाजीच्या मता । तेथें कोणाचें चालेना ॥

हेंच खरें आहे. मुन्याला वाचा देणाऱ्या, आणि पांगड्यास पर्वत उडवून आप्याची शक्ति देणाऱ्या भगवंताची लीला कोण जाणतो ? या भावनेनें संसारांत कार्य करीत गेल्यास उदास होण्याचें कारण नाही. जगांत उत्पन्न झालेला प्राणि

कर्मयुद्ध आहे. या दृढतर कर्मबंधनापासून मुक्त होण्यास जाग्रतापूर्वक हे कर्म पार पाडले पाहिजे. हाच कर्मसांगतेचा उपाय आहे. कर्मसांगता होण्यापूर्वी पळवाट काढण्याची इच्छा उत्पन्न होताच भगवंतास शरण जावे आणि कर्म करण्यासाठी सामर्थ्य देण्यावद्दल त्याची प्रार्थना करावी. कर्ता करविता भगवंत आहे आणि त्याच्याच कृपेने सर्व काही व्यवहार चालत आहे असे मानल्यावर औदासिन्यास मुळी जागाच राहणार नाही. सदैव आपल्या मनामध्ये जाणावे की—

आपुलिया घळें नाही मी बोलत । सखा रूपावंत घाचा त्याची ।
 सालुंकी मंजुळ बोलतसे घाणी । शिकविता धणी वेगळाची ।
 फाय म्यां पामरें बोलार्थी उत्तरें । परि त्या विश्वंभरें बोलवीलें ।
 तुका म्हणे त्याची कोण जाणे कळा । घागधी पांगुळा पायावीण॥१॥

॥ गीत ३ ॥

घं.—यत्त अज्ञानारे जानाइले तुमि. (इ. ६३)

केलेंसी पारण्या जनां परिचित । परगृहा अंत घेसूं दिलें ॥
 दूर जनां केलें निकट बांधव । परकी मानव बंधु झाले ॥
 झुने घासस्थान त्यागोनी जायाला । घाटते मनाला खंती मोठी ॥
 तूंची पुरातन नूतन निवासी । येवोनी पससी भुलतो मी ॥
 जीवनी मरणीं अपिल भूवनीं । जेथ तूं घेवोनी जासी मज ॥
 अलंड जन्मींचा सखा परिचित । अससी निश्चित तूंची एक ॥
 तुजसी जाणतां नसे आपपर । परफ्याचें घर ऐसें जुरे ॥
 नसे प्रतियंध नसे फोडें भय । सर्वांशीं परिचय जुळविशी ॥
 विविध असंख्य भूतमायीं तुज । पदार्थे सहज ऐसें करीं ॥

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! तुंवा मला परफ्या लोकांमध्ये जन्मास पातळे, परंतु तुझ्या कृपेमुळे हे सर्व परिचित व ममतेचे आपते झाले. हा देह टाकून जाण्याचा जेव्हा समय प्राप्त होतो तेव्हा अतिशय वाईट वाटते. परंतु त्यावेळीं माझ्या लक्षांत येत नाही की अनंत जन्मींचा जो तूं माझा सांगाती तो पुढील जन्मीदेगील सांगाती आहेच. तुशी ओळख पटल्यावर आपपर भाव कोटून राहणार ! तुला परिचय पडल्यावर भीतीचा नाश झालाच. अशिल विधाच्या टापी तुला साक्षात्कार द्यावा असे कर.

रहस्य—पूर्वजन्मानुसार पुनर्जन्माची प्राप्ती व्हावयाची असे तत्वज्ञानी जनांनी ठरविले. हे तत्व सनातन धर्मीय भारतीय जनांस मान्य आहे. अर्थात् जात, धर्म, पंथ, देश इत्यादि पूर्वजन्मीच्या ऋगानुक्ताच्या गोष्टी पुढील जन्मी प्राप्त होतील असे सांगता येत नाही. पूर्वसंचिताप्रमाणे नव्या कार्यक्षेत्री नूतन जन्माचा लाभ होईल. परंतु निरनिराळ्या सोनी प्राप्त झाल्या तरी अंतर्धानी वास करणारा पुराण पुरुष एकच आहे.

भोलें भाविक जुनाट चांगलें । होय तैसें फेलें भक्तिभावें ॥
 म्हणवुनि चिंता नाही आम्हां दासां । न भयें गर्भधासा जन्म घेतां ॥
 तुका म्हणे आम्हा देवाची सांगात । नाही विसंघत येर येपं ॥

आपपर बुद्धि नष्ट झाली आणि सर्वत्र आत्मवत् दिसें लागले म्हणजे जगातील सर्व गृहांची द्वारे आपल्या स्वागतासाठी खुली झाल्याप्रमाणे होईल.

रक्त श्वेत कृष्ण पीत प्रभा भिन्न । चिन्मय धंजन सुदलें डोळां ॥
 तेणें धंजन गुणें दिव्य दृष्टि जाली । कल्पना निघाली द्विताद्वैत ॥
 देश काल घस्तु भेद मायळला । आत्मा निवळिला विध्याकार ॥
 न जाला प्रपंच आहे परमल । अहं सोहं ग्रह आकळलें ॥
 तस्यमसि विद्या ग्रहानंद सांग । तेंचि झाला अंग तुका आतां ॥

गौता, उपनिषदे व वेदांतसूत्रे या तीन द्वारा असलेल्या शीर्षेतून निघणारा जो ध्वनि तोच साधुसंताच्या वाणीतून निघाला आहे. या ध्वनीचा अर्थ एकच आहे तो हा की देह नष्ट असून देही हा अवध्य, अनादि व नित्य स्वरूपाचा आहे. या देहाची पुनःपुनः रचना होते आणि त्याच्याठायी पुराण पुरुष मानलेल्या आत्म्याचा प्रवेश होतो. यामुळे अपरिचित देश, अपरिचित लोक आणि अज्ञात परिस्थिती यांचा परिचय होतो. हे जरी खरे आहे तथापि या देहाचा नाश होण्याचा प्रसंग येताच अंतःकरणाच्या ठायी वियोगव्यथा उत्पन्न होते. जीवात्म्याला आपल्या देहाचा आणि ज्ञात झालेल्या एकंदर वस्तुमात्राचा व परिस्थितीचा मोह लागलेला असतो. हा मोह तोडणे फार कष्टाचे वाटून तो विव्धळतो. या स्थितीला विरह-वेदना असे म्हणतात.

मृत्यु हे जन्माचे द्वार आहे ही भावना आमच्या अंतःकरणाच्या ठायी बिंबली नसल्यामुळे हा आत्मा अविनाशि आहे हे सत्य मनाला समजत नाही. त्याच-

प्रमाणें हाच आत्मा जन्मजन्मांतरीं आमचा एकच सद्वासी आहे हें आम्ही जाणत नाही. ही एक गोष्ट योग्य प्रकारें जाणली असतां आमचें प्रपंचांतल राहाणें सध्यांहून कितीतरी जास्त सुखावद्, निर्भय, निश्चित आणि शांततामय होईल.

॥ गीत ४ ॥

घं.—ए आमार शरीरेर शिराय शिराय. (हं. ६९)

प्राण जो तरंगे नख शिखांतरीं । देहाच्या भीतुरी वाहिन्यांत ॥
निघाला तो प्राण विश्व-द्विग्विजया । अखिल जगा या जिंकीयेले ॥
तोची प्राण नाचे भुवर्नी त्रिकाल । लय छंद ताल यांच्यासर्व ॥
भूवरी धुलीच्या सूक्ष्म रोमकूपीं । लक्ष तृणरूपीं प्राण स्फुरे ॥
हपें हा विकासे सुमपल्लवांत । तैवीं पर्जन्यांत वर्षाकालीं ॥
विश्वज्यापी जन्म-मृत्यु-दोलार्णवीं । प्राण अनुभवी आंदोलन ॥
प्राण हा आंदोले भयाग्नीच्या जळीं । वृद्धि क्षय कालीं अंतहीन ॥
देसा हा अनंत प्राण-स्पर्श होतां । मज ओजस्वीता प्राप्त झाली ॥
सुगें असंख्यात विराट हा प्राण । करीत नर्तन शरीरांत ॥ १ ॥

भाषार्थ—आपल्या देहामध्ये चैतन्य उत्पन्न करणारा जो प्राण तोच प्राण या अखिल विश्वास व्यापून आहे. सर्व जग या प्राणशक्तीच्या ताब्यांत आहे. पृथ्वीवर कोट्यवधि तृणांशूरांच्या रूपाने हा प्राण स्फुरत असतो. तसेंच पर्जन्याच्या ठायीं आणि सुमपल्लवांमध्येही हा प्राण दम्योचर होतो. तालमुरावर जणू मृत्यु करीत आहे अशा रीतीने व्यवस्थित आणि नियमितपणें या प्राणाचें कार्य चालले आहे. विशाला 'उत्पत्ति आणि लय' या महासागराप्रमाणें अकाट असलेल्या हिंदोब्यावर वर पाली आंदोलन घ्यावें लागतें. यावर बसून हा प्राण आंदोलनाची स्थिति अनुभवीत असतो. वृद्धि आणि क्षय या ज्या अवस्था प्राणाच्या अंगभूत आहेत त्यांत या प्राणास पुढें मागे किंवा वर खाली जावें लागतें. अनादिशालापासून या प्राणाची आणि आपल्या देहाची गांठ पडली असून त्याच्या सरांसुद्धेंच चैतन्याची प्राप्ति झाली आहे.

राहस्य—या विश्वांत सर्वांतसोमो एकच दिव्य आणि चैतन्यगुष्ठ अशी प्राण-शक्ति मज्ज राहिली आहे. हा विश्वांत उरलेल्याकांनीं प्रस्थापित केला. मनुष्य,

पशु, पक्षी, जलचर, कुमिकीटकादिकांच्या टापीं मात्र हा प्राण आहे असें नसून वनस्पति आणि अचल वाटणाऱ्या पदार्थांमध्ये देखील या प्राणाचे सार्वभौमत्व चालते असें त्यांनीं प्रतिपादन केले आहे. चाळ मन्वंतरांत या प्रकारच्या सिद्धां-
तांवर विश्वास घराजें शक्य नव्हतें. कारण प्रयोगांती प्रत्यक्ष प्रमाणाच्या कसाला जी गोष्ट उतरते तीच सारी असें दृष्टीच्या काली मत घनत चालले आहे. अशा वेळीं शास्त्रीय शोधांमंतीं उपनिषत्कारांचें मत प्रस्थापित झाले आहे ही थान-
दाची गोष्ट होय. प्राणि व वनस्पति यांतील प्राणशक्ति एकच प्रकारची असून दोघांसही हृपेदुःखादि व्यथा व अवस्था समान आहेत हें थी. जगदीशचंद्र बोस या बंगदेशीय शोधकांच्या प्रयोगांवरून सप्रमाण सिद्ध झाले आहे. या शोधामुळे जगांतील विद्वज्जनांच्या दृष्टींत बराच फेर पडला असून ते या विश्वांतील रचने-
विषयी जिज्ञासापूर्वक विचार करूं लागले आहेत. प्रार्थन कालीं तर्क, विचार, मनांदाय आणि दैविक भावना यांच्या योगानें जो गोष्ट सिद्ध झाली तीच प्रयो-
गांतीं सिद्ध व्हावी हें मानवी प्रणतीचें सुचिन्ह होय. अखिल विश्वाच्या टापीं एकच प्राण अनेक रुपांनीं अन्वाहत आणि अविरत दगोवर होत आहे हें सत्य मानवी समाजानें जाणणें म्हणजे जगांतील दुःखच कमी करणें आहे. जन्म आणि मृत्यु या अवस्था सुचविणें शक्य नसून त्यांच्याविषयी हृपेनोटादि व्यथांमध्ये पडणें हें सुकीचें आहे हें जाणण्यास हा प्राण दाखत, अनंत व अनादि आहे हें सत्य अंतःकरणांत विवले पाहिजे.

नाहीं रूप नाहीं नांव । नाहीं ठाय धराया ॥
जेथें जावें तेथें आहे । विडुल माय घहीण ॥
नाहीं आकार विकार । चराचर भरलेंसे ॥
नव्हे निर्गुण सगुण । जाणे कोण तयासीं ॥
तुका म्हणे मायावीण । त्याचें मन घोळेना ॥

अवर्णनीय असा हा प्राण चराचरास व्यापून राहिला आहे. तो मातेप्रमाणें जन्म देऊन पालन-पोषण करीत आहे आणि भगिनीप्रमाणें प्रेमानें सांवरून धरीत आहे. या प्राणाचें ज्ञान म्हणजेच विश्वात्म्याचें ज्ञान होय. या ज्ञानाचें आकलन होतांच मनुष्य विश्वासी ऐक्य पावतो. याप्रमाणें विश्वासी ऐक्य पावल्यावर आपपर भाव नष्ट होतो आणि वियोगसंयोगाच्या—दुःख-सुखाच्या—अवस्था बाधा देऊं शकत नाहीत. नामदेव म्हणतात—

ज्याचियारे मनं देखियेलें तुज । त्याची लोकलाज मावळली ॥
 नाहीं तया क्रिया नाहीं तया कर्म । घर्णाश्रम धर्म सुखदुःख ॥
 नाहीं देहस्फूर्ति जाती कुळ भेद । अखंड आनंद पेफ्य तया ॥
 नामा म्हणे त्याचे चरण रज व्हावें । हेंच भाग्य चावें केशिराजा ॥

॥ गीत ५ ॥

चं.—आमि आमाय करवो वढो (ई. ७१)

जर्गी माझे मीच स्तोम माजवावें । नित्य अहंभावे, त्वन्माया ही ॥
 नाना घर्ण देई माझी रंगी छाया । दाकाशा तुझिया माया तुझी ॥
 करितोसि तूंचि तुज परिच्छिन्न । देसी अंशां भिन्न नाम रूपें ॥
 तुझ्या अंशें माझी व्यापिली ही काया । हीच तुझी माया भगवंता ॥
 तुझ्या विरहाचें जीव गाई गीत । विभ्यो गगनांत घुमे गान ॥
 कधीं दुःख हास्य कधीं आशा भय । स्वप्नोत्पत्ति लय पेसें चाले ॥
 कधीं उसळति लहरी प्रचंड । कधीं त्यांचा खंड होत असे ॥
 माझ्याठायीं एवीं जन्म त्यां पावोनी । घेतला करोनी पराजय ॥
 त्यां जो चित्रपट रचिला त्याचरी । चित्रें नानापरि रंगविलीं ॥
 पंढामोंगें तुझें गूढासन असे । दिव्य हें विलसे रेपांकित ॥
 सरळ व्यर्थ रेपा नसती आसना । चक्र रेपा नाना शोभताती ॥
 पेसा माझा तुझा खेळ हा चालला । आमुची ही लीला नभा व्यापी ॥
 एवीं तुझा माझा लपंडाव खेळ । खेळण्यांत येळ जात सदा ॥ १ ॥

[१] भावार्थ—हे परमेश्वरा, तुझी माया अगाध आहे. या मायेच्या योगानें माझी मला ओळख न पटतां मी अहंभावानें पळाडला जातो. माझ्यातील व्यंगें आणि कलक तुझ्या निर्मलत्वाला कलंकित करतात. तूं अंशरूपानें माझ्या ठायीं वास्तुकरतोस, हीदेखील तुझी माया. तुंचा स्वतःस विभागून अंश रूपानें माझ्या-मध्ये वास्तु करावा हा एका परीनें तुझा पराजय (व माझा विजय) आहे. तुझी भेट या जीवाला न झाल्यामुळे तो सदैव कष्टी असतो. तुझ्या मायेच्या योगानें माझ्या जीवनांत दुःख, आनंद, क्लेश-निःक्लेश, मीति, स्वप्नवत् भ्रम, उत्पत्ति आणि लय अशा अनेक अवस्था प्राप्त होतात. हें विश्व म्हणजे तुचा रंग-

विलेला चित्रपट असून या पटाच्यामाणे तसे दिव्य वासन आहे. याप्रमाणे तुला आणि माझा खेळ चालला असून हा खेळ खेळण्यामध्ये माझा काल जात आहे.

रहस्य—भगवंतांनी अर्जुनास असे सांगितले की (गीता अ. ७, श्लो. ५, ६, ७) पृथ्वी, आप, तेज, वायु आकाश, मन, बुद्धि गानि अहंकार ही परमेश्वराची अपरा म्हणजे खालच्या प्रतीची प्रकृति आहे. याशिवाय ज्या प्रकृतीच्या योगाने या जगाचे धारण केले आहे अशी परा म्हणजे थोठ प्रतीची जीवस्वरूपी दुसरी प्रकृति आहे. या दोहोंमसूब भूतें उत्पन्न होतात. परमेश्वर हाच जगताचा मूळकारण-प्रभव-आणि प्रलय म्हणजे शेवट आहे. परमेश्वराहून पलीकडे दुसरे कांही नाही. दोन्यांत अनेक मणी ओवावे त्याप्रमाणे परमेश्वराच्या टायी सर्व ओवलेले आहे. ही विचारसरणी उपनिषदांमध्ये ठायी ठायी व्यक्त होते.

यथा अग्नेः विस्फुलिगाः व्युद्यन्ति एवम् इष
अस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे
देवाः सर्वाणि भूतानि व्युद्यन्ति ॥ (बृहदारण्यक ४)

म्हणजे व्याप्रमाणे अग्नीपासून ठिगत्या उडतात त्याप्रमाणे या परमात्म्यापासून सर्व प्राण, सर्व लोक, सर्व देव, सर्व भूतमात्र जन्मस आले आहे. अर्थात् परमात्म्यापासून अनेक जीवात्मने निघाले आहेत. तेच या विश्वांतील गणनातीत योनीमध्ये संवार करून हा विश्वाचा प्रचंड संसार चालवत आहेत. हीच परमात्म्याची माया होय. या विचारांचे रहस्य फार मननीय आहे. ज्यांनी याचे आकलन केले त्या साधुसंतांनी पुढीलप्रमाणे उद्गार काढले आहेतः—

तरुवर बीजा पोटी । बीज तरुवर पोटी ॥
तैसे तुम्हां आम्हां जालें । एकी एक समावले ॥
उदकावरील तरंग । तरंग उदकाचे अंग ।
तुका म्हणे शिंव लाया । ठायी पावली विलया ॥ १ ॥

-या प्रकारची उदात्त मनःस्थिति प्राप्त होण्यास विशैक्यबुद्धि जाग्रत क्षाली पाहिजे. संसारांतील संकटें, कष्ट, सुख किंवा दुःख यांच्या योगाने ज्यांच्या दृष्टीस अम उत्पन्न होत नाही, तेच या विश्वव्यापी परमात्म्याचे विश्वव्यापित्व जाणू शकतील. त्यांच्या मुखावाटे उद्गार निघायाने ते पुढील प्रकारचे असतील यांत संदेह नाहीः—

बाहेरीं भीतरीं तुजचि मी देखें । चित्त तेणें मुखें वेडावलें ॥
 संतसंग मज पालट हा झाला । पाहतां विठ्ठला रूप तुझें ॥
 वृत्तींसह मन आनंदीं बुडालें । न निघे कांहीं केलें चित्त माझें ॥
 नामा म्हणे एक उरलींसे वासना । स्वामी सेवकपणा देई देवा ॥१॥

॥ गीत ६ ॥

घं.-को गो अंतरतरसे. (६. ७२)

कोण अंतःसाक्षी दे मज चेतना । उठवी वेदना निजस्पर्श ॥
 नेत्रांवरि मंत्रजाल पसरितो । संसारीं पाडीतो भ्रम तोची ॥
 घाजवी आनंदें हृदयाची धोणा । तोची मारी ताना मुखदुःखी ॥
 तंतु हरिश् नील रौप्य सुवर्णाचे । रची तो तपांचें मायाजाल ॥
 चरण जो माया-जालाच्या बाहेरी । दावोनीयां तारी जनां तोची ॥
 ज्याचा पादस्पर्श बुडवी मज्जसी । ज्ञानसुधारसी तोची हा रे ॥
 किति दिन गेले झालीं युगांतरें । तरी याप्रकारें वर्तें सदा ॥
 नाना नामें नाना रूपें धरोनीयां । हालची हृदया तोची एक ॥
 हर्ष दुःख यांचा चर्चा नित्य रस । अंतर्यामी वास करोनीयां ॥ १ ॥

भावार्थ—माझे अंतःकरण चेतविणारा, आपल्या स्पर्शाच्या योगानें मनो-
 वेदना उत्पन्न करणारा आणि नेत्रावर मोहजाल पसरून संसारांत भ्रम पाडणारा
 तोच आहे. हृदयांत आनंदाच्या नाद उत्पन्न करणारा आणि मुखदुःखाच्या समयीं
 भास्या गुरांत सूर मिळविणारा तोच आहे. सर्वप्रकारच्या तत्त्वांनीं (भावनांनीं)
 विणून तयार केलेल्या मायाजालाच्या मागें पाहवें अर्थात् या मायेंतून पार पडावें
 तेव्हांच त्याचे चरण दिसतात. आणि या चरणांचें दर्शन घडतांच जनांचा उद्धार
 होतो. या (ईश्वर) चरणांचा लाभ घडतांच ज्ञानप्राप्ति होते. अनेक युगांपासून
 हा अशाच रीतीनें वर्तत आहे. अनेक नामरूपें धारण करून अंतःकरणाच्याद्वारे
 हर्षदुःखादि विचारलहरी उत्पन्न करणारा हा देही (देहांत वास करणारा) आहे.

राहस्य—आम्ही संसारकायांत गुंतून राहिल्या बळी आम्हांला अनेक प्रका-
 रचे मुखदुःखाचे प्रसंग येतात. आम्ही अहंभावनेच्या योगानें मुखाच्या प्राप्तीमुळे
 येहोप होऊन स्वकर्माविषयी हेळसांड करतो. निराशा, वियोग किंवा अहंभाव

यांच्यामुळे दुःख प्राप्त होतांच स्वकर्मांचा त्याग करून आम्ही कर्तव्य-कर्मास मुक्तो.
 अशा स्थितीत ईश्वरचरणाचा स्पर्श होणें म्हणजे भगवद्रूपेचा लाभ होणें हें मह-
 द्भाग्य आहे. हा स्पर्श होतांच दुःखाच्या वेदना पार नाहींग होतात. आम्हि सुख-
 दुःखाच्या पडद्याच्या मागे परमेश्वराचे चरण दृष्टीस पडतात. अर्थात् या अवस्था-
 तून मन काढल्याशिवाय ईश्वररूपेचा लाभ होणें शक्य नाही. आम्हि हा लाभ
 झाल्यावांचून मनःस्वास्थ्य कोठून मिळणार ? ईश्वराची माया म्हटली म्हणजे नर-
 जन्माचें सार्यक करणारी ईश्वरी कृपा आहे असें आम्ही जाणल्यास सर्व प्रकारची
 व्यथा नाहीशी होईल. ज्याच्या कृपेमुळे क्षुब्ध अंतःकरणाला स्थिरता व शांति
 प्राप्त होते, त्याच्या कृपेची आवड आम्हि त्यावरील विश्वास वाढविणें हाच सुखी
 होण्याचा खरा उपाय आहे. या उपायाला साधुजनांनी भक्ति हें नांव दिलें आहे.
 पुनः पुनः या अंतःकरणाला चेतविणारा हाच परमेश्वर होय.

सर्व भावें तूंत जे घ्याती दातार । त्यांचिया संसार तूंचि होसी ।
 ज्याचे चित्ती नाही आणिक कांहीं काम । त्याचा योगक्षेम तूंचि होसी ।
 ऐहिक परत्र जें कांहीं देखिजे । तें तुंया होईजे मायघाप ॥
 नामा म्हणे माझी भक्ति हे माऊली । केशवा बाहिली क्षणमात्रें ॥१॥
 या प्रकारच्या अढळे विश्वासानें ज्यांनी तनु व अंतःकरण ईश्वरास अर्पण केले
 त्यांस संसारभीति राहिल तरी कशी ?

॥ गीत ७ ॥

यं.—जीवनेर सिंहद्वारे पशितु जे क्षणे. (हं. १५)

फर्धी जीवनाच्या सिंहद्वारीं केला । प्रवेश पहिला न जाणें मी ॥
 आश्चर्यकारक भव निकेतनीं । आलों कोण्या क्षणीं न जाणें मी ॥
 घोरतम घनीं मध्यरात्रीकालीं । सुमनाची कळी उमलते ॥
 तैसें या विपुल रहस्यीं मजला । आणी विकासाला कोण शक्ति ॥
 तथापि प्रभातीं उन्नत शिरानें । योलोनी नयनें देखिलें म्यां ॥
 रम्य घमुंधरा नीलांबरधारी । निरक्षिति सारी रदिमयुक्त ॥
 सुम्र दुःखमय प्रचंड संसार- । रहस्य अशर निरखिलें ॥
 संय पाटे मज नसे हें अज्ञात । असे परिचित विषय सारें ॥

जेथीं शिशु जाणे मातृवक्षस्थल । तेंथीं हें सकल ओळखीचें ॥
 अरूप भीषण शक्ति हानातीत । जननी ही घेत फडेघरि ॥
 मृत्यु असे मज अज्ञात म्हणोनी । भयें क्षणोक्षणीं कांपतो मी ॥
 संसार त्यागावा लागेल या भयें । नयनांतुनी ये दुःखजल ॥
 मिठी मी मारितो वळें या जीवना । मृत्यूच्या यातना चुकवाया ॥
 सकल जीवन संसार आपुला । पेसा कां मानिला मूढा त्यां रे ॥
 तुझ्या घासनांच्या पूर्वी जन्मलासी । घानशून्य होसी जन्मवेळीं ॥
 होतां मृत्युदय जें मुख अज्ञात । तेंची परिचित घाटेल वा ॥
 प्रियतम असे जीवन म्हणोनी । जडेल भरणीं पूर्ण प्रेम ॥
 फाडितां शिशूच्या मुखांतुनि स्तन । फरी तें रोदन विरहानें ॥
 परि त्या मुर्खी देतां दुजा स्तन । पूर्ण समाधान होय त्याचें ॥ १ ॥

भावार्थ—या जगांत प्रथमतः मी केव्हां जन्मास आलों हें मला माहित नाही. या संसाररूपी भव्य मंदिरांत मी केव्हां आलों हेंदेखील सांगणें शक्य नाही. भयानक अरण्याच्या ठायीं मध्यरात्रीच्या काळी जशी पुष्पकडिका वमळते त्याप्रमाणें या संसाररहस्यांत मला कोणत्या क्षणीं विकसित केलें हें मला सांगतां येत नाही. तथापि जन्मास आल्यानंतर चट्टकडे निरखून पाहिलें तेव्हां सर्व विश्व माझ्या पूर्वपरिवयाचें आहे असें वाटले. मातेचें वक्षस्थल व्याप्रमाणें नूतन जन्मास आलेल्या शिशूला हात आहे, त्याप्रमाणेंच हें विश्व ओळखीचें आहे असें मला वाटलें. जी प्रचंड शक्ति जगांत वावरत आहे तीच मला सांवरून घेऊन माझे संशोधन करीत आहे. जन्माला आल्यावर मला काय ती मृत्यूची तेवढी भीति वाटते. संसाराचा त्याग करून जावें लागेल या भीतीनें या मृत्यूम पुच्छिण्यासाठीं मी यत्न करतो. हा संसार माझा आहे या मूढ भावनेनें वागल्यामुळेच या मृत्यूची मला भीति वाटते. जन्मास आल्यावेळीं “ माझे माझे ” हा लोभ मनांत उत्पन्न झाला नव्हता. आणि ज्या कांहीं वासना संसारांत गुंतनितात त्यादेखील जन्मास आल्यानंतरच उद्भवलेल्या आहेत. त्या अर्थां ममत्वपुढीचा त्याग करून वागनांच्या तटाक्यांतून गुटल्यास मृत्यूची देखील भीति बाळगण्याचें कारण नाही. ज्या परमहत्त्वहूराची आपणाला संसारांत मात असतांना ओळख पटत नाही तें स्वरूप मृत्यु प्राप्त होलांच हात होईल. जीवन प्रिय आहे म्हणून मृत्युदेखील प्रिय होय. कारण मृत्यूबोचून नवीन जीवनाचा लाभ व्हावयाचा

नाही. एका जीवनावस्थेतून दुसऱ्या जीवनावस्थेत जाण्याच्या संधिकाली जीवास व्यथा होते ती केवळ मातेच्या एका स्तनापासून दुसऱ्या स्तनाकडे दुग्धपाना-
घाटी आतांना चिखला निमित्तमात्र पडलेल्या वियोगाच्या मध्येप्रमाणे आहे. ही
व्यथा तत्काल नाहीशी होऊन बालछाला अमृतोपम मातेच्या दुग्धाचा आस्वाद
घेता येतो.

रहस्य—या विधांत चालणाऱ्या प्रचंड घडामोडींकडे पाहिले, किंवा स्थिर
स्वरूपदार्ढ्याप्रापिपयी विचार करू लागलो म्हणजे आम्ही आश्चर्यचकित होतो.
केवडी प्रचंड शक्ति या विधांत संवरत आहे बरे ! आणि तिच्या योगाने किती
विलक्षण कार्ये घडत आहेत ! या प्रह्लादाच्या ठायी अत्यंत नियमबद्ध रीतीने
घडणारी कार्ये, सृष्टीच्या उत्पत्तीस, वृद्धीस व क्षयास कारणीभूत होणाऱ्या अनेक
क्रिया, जन्म-मृत्यु आणि पुनर्जन्म ही अव्याहत चालणारी जीवनावस्था, या सर्व
गोटीपिपयी कितीही विचार केला तरी सोडती या कोव्याचा वलगडा होत नाही
म्हणून स्वस्थ बसावे लागते. सांप्रत काळी राष्ट्रीय ज्ञानाच्या योगाने अनेक
घमत्कार करून दाखविणाऱ्या भौतिक शास्त्रज्ञांस आणि आध्यात्मिक मार्गाने या
विधाचे रहस्य जाणण्याचा प्रयत्न केलेल्या प्राचीन तपनिपत्कारांस हें कोठें सोड-
वितां आले नाही. म्हणून उमयतांनी “ खोज जाणे ” “ नेति नेति ” असे
उद्गार काढले. जन्म-मृत्यु या दोन्ही अवस्था त्यांना सहज वाटल्या याचे रहस्य
पुढील अमंगांत आहे:—

सर्व जीव तूं झालासी आपण । आम्ही कां पतित तूं कां पावन ॥
मन इंद्रियें तूंचि झालासी चालिता । आमुच्याठायीं कोणें देखिली सत्ता ॥
सुवर्णाच्या पोटीं झाला बलंकार । पर्वी मला साचार दाखानिती ॥
गंगा सिंधु मिळती झाली सहस्रमुख । ओघ तो उदक अन्य नाही ॥
घीजाचिया पोटीं चढाचा विस्तार । सर्व तो आकार तूंचि असे ॥
नामा म्हणे सर्व तुझेचि कारणें । उगे खबळून घेऊं नको देणें ॥

॥ द्वितीय खंड ॥

वासना-त्याग

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ भ. गीता ॥

अर्थ—कर्म करीत राहणें हा तुझा अधिकार आहे, कर्मापासून निष्पन्न होणाऱ्या फलाविषयी तुझी सत्ता नाही. कर्मांचें फळ प्राप्त व्हावें या हेतूनें प्रेरित होऊन कर्मांचरण करूं नको. आणि कर्म करण्याजेंहि सोडून देऊं नको.

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ भ. गीता. ॥

अर्थ—कर्मफलाचा त्याग करून कर्मांचरण करणारास शांति प्राप्त होते. आणि कामनायुक्त कर्म करणारा त्या कर्मापासून प्राप्त होणाऱ्या फलाच्या योगानें बद्ध होतो म्हणजे बंधन पावतो.

एकोवशी सर्वं भूतान्तरात्मा ।

एकं रूपं बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः ।

तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥ कठोपनिषत् ॥

अर्थ—सर्व जगतावर सत्ता चालविणारा आणि सर्व भूतमात्राचा जो अंतरात्मा असून अनेक रूपांनी प्रगट होतो, त्याच्या साक्षात्काराचा जे हृदयामध्ये अनुभव येतात तेच खरें सुख पावतात. इतरांना हें सुख प्राप्त होत नाही.

अमंग.

बीज भाहुनि केली छाही । आम्हां जन्म-मरण नाही ॥

आकारासी कैचा ठाय । देह प्रत्यक्ष जाला देव ॥

साकरेचा नव्हे ऊंस । आम्हां कैचा गर्भवास ॥

तुफा म्हणे अवघा जग । सर्वा घटीं पांडुरंग ॥ १ ॥

॥ गीत ८ ॥

यं.—आर आमाय आमि निजे शिरे वईव ना (१. ९)

वापुलिया स्कंदीं मज न नेईन । भिक्षा न मागेन माझ्या द्वारीं ॥
सर्व भार माझा घालोनी त्यक्षणीं । हिंडेन भुवनीं लीनपणे ॥
कोणीं न गणील मजला वानासी । मी हि कवणाशीं न घोलेन ॥
माझ्या वासनांचें घारें लागतांचि । छोपते दीपाची ज्योति तुझ्या ॥
पतित वासना तयांचा स्वीकार । नको करूं कर पसरोनी ॥
ज्यामाजी नसे प्रेम तुजें पूर्ण । तें मी न अर्पिन तुजलागीं ॥

भावार्थ—काय हा मनुष्याचा मूर्खपणा । तो स्वतःच स्वतःच्या खांद्यावर उचलून घेऊन नेऊं पाहतो आणि आपल्याच दाराशीं भिक्षा मागण्यास येतो । ज्याला भार उचलतां येईल आणि ज्याच्या हातीं भिक्षा घालण्याचें सामर्थ्य आहे त्या ईश्वरावर भार घालून निश्चितपणे संसारांत वावरावें हेंच योग्य आहे. जगास मजबूर कदाचिद् आदर वाटणार नाही. मी देखील जगाशीं उदासीनच राहीन. माझ्या वासना अपवित्र असल्यामुळे दैविक ज्योतीस त्यांचें घारें लागतांच ती विव्धन जाते. तेन्हां या अशुद्ध वासनांच्या द्वारानें आपली मनीषा पूर्ण करून घेण्याचा यत्न करणें हें अयोग्य आहे. ज्यामध्ये ईश्वरी प्रेम नाही तें ईश्वरास अर्पण करतो येत नाही. आणि ज्याच्या ठायीं त्याचें प्रेम व्यक्त होतें त्याचाच स्वीकार करावा.

रहस्य—प्रपंचांत आम्ही अनेक मोठीविषयीं विनाकारण आपल्या मनाला प्राप्त करून घेतों, अशा रीतीनें वागल्यामुळे आमचे इच्छित हेतु तडीस तर जात नाहीत. उलट दगदग वाढते आणि रात्रंदिवस मन असंतुष्ट व अस्वस्थ राहतें. त्यामुळे स्वकर्तव्यकर्मतत्पर होऊन पुढे पाऊल टाकण्याची आपणामध्ये हिंमत राहात नाही. घन्या पाईट संगतीमुळे सुखदुःखाच्या कल्पनांमध्ये अनेक तरंग उद्भवतात आणि वासनांचा पयडा मनावर बसून त्या पुरवून घेण्यासाठीं आम्ही स्वतःच्या जीवास विप्रांति देत नाही. आम्हांस वाटतें कीं आमच्या इच्छा सफल करण्याचें सामर्थ्य आपल्या बांणीं आहे आणि स्वसामर्थ्यांच्या योगानें सर्व कांहीं प्राप्त करून घेतां येईल. परंतु अनुभवातीं आपला अहंभाव गळून पडतो. यासाठीं अत्युत्तम आणि निरुपाधिक मार्ग म्हटला म्हणजे ईश्वरेच्छेवर सर्व भार टाकून

आपण निश्चितपणे कार्य करीत जावे. कर्मविरहित होऊन जीवित घालविणे शक्य नाही आणि योग्यही नाही. परंतु अमुक कर्मापासून अमुकच फळ खात्रीने मिळेल असे समजून कर्माचरण करणे घोक्याचे आहे. कारण आमच्या इच्छेप्रमाणेच फलप्राप्ति होते असे सांगता येत नाही. कर्म करणे आपल्या हाती आहे. त्या कर्मांचे फल देण्याचा अधिकार ईश्वराचा आहे. अर्थात हे फल कोणत्या पद्धतीचे व केव्हा मिळाले हे ठरविण्याचा अधिकार मनुष्यास नाही. मनास स्वास्थ्य पाहिजे असेल तर मानसिक व्यथा उत्पन्न होतील असे कृत्य करू नये. धासना उत्पन्न करणे म्हणजेच मानसिक व्यथा वाढविणे आहे. म्हणून मन सर्वदा आनंदी, संतुष्ट आणि शांत राहण्यास ज्या पद्धतीने वागावयाचे ती पद्धति ही की—

खावे त्याचे चावे । जमावर्च तुझ्या नावे ।

आतां चुकली खटपट । ह्याच्या पाटाचा घोभाट ॥

आहे नाही त्याचे । आम्हां फाय सांगायाने ॥

तुका म्हणे चिंता । भार घाही त्याचे माथां ॥

अशा प्रकारची उघटम भावना आपल्या ठायी नसते म्हणून आम्ही रात्रंदिवस जीवास प्रास करून घेतो. ही स्थिति सुधारणे इतर कोणाच्या हाती नसून आपल्याच हाती आहे ही भावना हड झाली पाहिजे. आणि ईश्वरावर दृष्टि ठेऊन सर्व कार्य ईश्वरकार्य आहे म्हणून अंतःकरणपूर्वक समजले पाहिजे.

॥ गीत ९ ॥

धं.—कोणाय आलो, कोणाय ओरे आलो (६. १७)

कोठें तो प्रकाश फोणीकडे ज्योति । घेणें पेटवी ती विरहाम्नीने ॥
असे मंद दीप परि नसे ज्याला । लेख का लिहिला भाळीं पेसा ॥
व्यर्थ हे जीवित प्रकाशावांचोनी । मरण त्याहूनि उत्तम रे ॥
घासनेची पूर्ण होळी पेटयोनी । घेयोनी हा अग्नी ज्योति लाची ॥
दुःख येइनांचे दूत माझ्या कानी । सांगती तें घ्यानीं आणीं घेणें ॥
दूत पदे प्राणा तुजसाठीं नित्य । भगवंत सत्य जागवसे ॥
रात्रीच्या अंधारी तुला तो पाचारी । प्रेम-अभिसारी रंगायया ॥
शेव तुज दुःख तय तुला मान । रक्षी भगवान जागोनीयां ॥

मेघांनीं संपूर्ण गगन भरलें । नम घरीं जलें अखंडित ॥
घोर या रात्रीच्या वेळीं माझा प्राण । जागे या कारण काय असे ॥
स्फुरण कासया आलें या प्राणासी । नम जल घरीं अखंडित ॥
चंचल प्रकाश पाही विद्युत्प्रता । घाटे निविडता अंधाराची ॥
नकळे कोठोनी दुरुनी ये सूर । गानाचा गंभीर हृषदायी ॥
तया मार्गे जाया स्फुरतसे प्राण । कपवें प्रयाण परि किसे ॥
कोठें आहे दीप पेटवी घेगानें । प्रदीप्त अग्नीनें वासनांच्या ॥
गर्जताति मेघ घायु मारी हांका । समय हा फुका जाऊं न दे ॥
किती ही भेसूर निशा काळोखीं या । दीपावांचोनीयां नको राहूं ॥
अपीं प्राण परि पेटवीं प्रेमाची । ज्योति सुप्रमेची अंधःकारी ॥

भावार्थ—प्रकाश । हा प्रकाश उपजविण्यास अंतर्गामीची ज्योति पेटविली पाहिजे. या संसारांत अनेक गोष्टींचा विरह झाल्यामुळे जो विरहदुःखामि प्रदीप्त होतो त्या अग्नीनेंच ही ज्योति पेटवावयाची आहे. निस्तेज दीप पेटत असून ज्वाला नसता प्रकाशाची प्राप्ति होत नाही. हेच तुझ्या नशिबी लिहिलें आहे का ? (अर्थात अंतःकरण प्रकाशित होण्यास योग्य असून अप्रकाशित राहणें हें दुदैव नाही काय ?) या तमोमय स्थितीपेक्षां मरण वरें. मानवा ! दुःखें तुला वारंवार गांजतात. त्या वेळीं ही दुःखेंच तुला सांगतात कीं (घुसें कल्याण करणारा) भगवान् जागा असून अशा या रात्रीच्या निविड अंधःकारांत (म्हणजे दुःखानें व्याप्त असलेल्या स्थितीत) प्रेमानें आपल्यापाशीं येण्यास तो सांगत आहे. तुझा मान राखण्यास तो सदा टपत असतो. आकाश दगांनीं व्याप्त असून एकसारखा पाऊस पडत आहे आणि बीज चमकतांच ओळ्यांवर अंधाराचें जास्तच दडपण पडतें, म्हणजे दुःखानें अंतःकरण संपूर्ण मरून गेल्यावेळीं किंचित् आशेची किरणें दृष्टीस पडावीं आणि नाहीशीं होऊन निराशेचा फटका अधिकच बसावा अशी स्थिति प्राप्त झाल्या वेळीं दुरून येणारा मधुर स्वर अंतःकरणांत स्फूर्ति उत्पन्न करीत आहे. अशा अत्यंत दुःखानें व्याप्त झालेल्या परिस्थितीत भगवत्कृपेची उत्साहदायक वाणी उत्साह देत आहे. अशा वेळीं वासनांचा अग्नि पेटवून त्या अग्नीनें अंतर्गामीची भगवत्प्रेमाची ज्योति पेटवावी. ही वेळ फार महत्वाची आहे. ती जाऊं देऊं नको.

रहस्य—मनुष्याच्या अंतःकरणांत भगवत्प्रेमाचा दीप असून त्या दिव्याची ज्वाला प्रज्वलित केल्याशिवाय प्रकाश पडणें शक्य नाही. आणि हा प्रकाश पडल्या-

घोचून दुःखाचा भार कसा कमी होईल ? सुखसमाधानांत व ऐश्वर्यामांत अस-
तांना भगवंताचे स्मरण होत नसते, परंतु संकटकाल प्राप्त होतांच त्याची आठवण
होते. तेव्हा दुःखे ही मनुष्यांतील ईश्वरविषयक प्रेम जागृत करण्यासाठीच येतात
असे म्हणण्यास हरकत नाही. मात्र ही प्रेमजागृति राखण्याचा यत्न केला पाहिजे.
दुःखाचे निरसन झाले म्हणजे पुनः वासनांच्या रुढ मार्गांत भटकत राहण्याचा
क्रम सोडून दिला पाहिजे, ईश्वराच्या ठायीं संपूर्ण भक्ति ठेवून कितीहि सुखदुःखांचे
दडपण पडले तरी या भक्तीत अंतर पडणार नाही अशी खबरदारी घेतली
पाहिजे. असे न केल्यास ईश्वरी कृपेचा आणि प्रेमाचा लाभ होणे शक्य नाही.
भगवत्प्रेमाचा लाभ सर्वस्वी वासनेच्या त्यागावर अवलंबून आहे.

वासनेच्या मुर्खीं आदळूनि भीति । निर्वाहापुरतें कारण तें ॥
या नांय अंतरा आला नारायण । चित्तसमाधान खूण त्याची ॥
सर्व फाळ हाचि फरणें विचार । विवेकीं सादर आत्मत्वाचे ॥
तुका म्हणे जों जों भजनासी यळे । अंग तों तों फळे सन्निधता ॥१॥
सर्व पाहतां आपला योगक्षेम घालावा ही एकच इच्छा मनुष्याच्या अंतर्गामी
अणें स्वभाविक आहे. परंतु या इच्छेला अनेक वाचनांचा पाठिंबा मिळालेला
असतो, ही एकच गोष्ट भयोत्पादक आहे. यामुळेच भगवताचे दर्शन पडत नाही.
वित्तास दांतता प्राप्त झाली म्हणजे भगवत्कृपा लाभली असे समजावे. हा विचार
शुद्धीत केला पाहिजे. त्यायोगे ईश्वरी सन्निधप प्राप्त होईल.

॥ गीत १० ॥

४—ब्रह्मचे आठे वाषा छानवे जे ते चार (६. २८)

भृंगलेनें पूर्ण गेलों जगदोनी । व्यया होय मनीं तोढापासी ॥
जीव माझा पांढी पंधविमोचन । परि त्याजे मन इच्छाया तें ॥
माझ्या जीवनाचें तूंचि धेयतम । नसे तुजसम धन दुजें ॥
जाणें मी अंतरीं परि माझ्या गृही । सांचली बेगद ही टाहूं केयीं ॥
धीर नसे मज घावपा छोटोनी । निरर्थक नाहीं संप्रदीर्घी ॥
आजें हे कवच अने मृत्तिकेचें । याजें हे मृत्यूचें जाणतो मी ॥
असे तिरस्कार तपाचा अंतरीं । आलिंगीनी परि प्रेमे तया ॥

ऋण माझे मोठे अपराध घोर । गुप्त लज्जाभार शिरावरी ॥
 विफल जीवित जाहालें म्हणोनी । तुझीया चरणीं नम्र व्हाया ॥
 भय घाटे मज माझा अंगिकार । करितां मिथ्याचार चुकतील ॥ १ ॥

भाषार्थ—प्रापचिक पाशांनीं मी पूर्णपणे जखून गेलों आहे. तथापि ते तोडून टाकून मुक्त व्हावयाला मन राजी नाही. माझ्या जीवाला स्वातंत्र्याची तळमळ लागली आहे. परंतु त्याची इच्छा करावयाला देखील मन लाजतें. मला माहीत आहे कीं या जीविताचें अत्यंत श्रेष्ठ प्रकारचें साधनीय श्रेय तूंच आहेस. तुझ्याहून श्रेष्ठ व मौल्यवाने दुसरे धन नाही. हें जरी मला समजतें तरी माझ्या घरांतील खोटी वेगळी आणि निरुपयोगी नाणीं टाकून देण्यास तयार नसतां त्यांच्या राशी मी बाळगून आहे. माझे (आत्म्याचें) कवच अर्थात् हें दारोवर मूर्तिकेपासून बनविलें असून तें केव्हां तरी मृत्युमुक्ती पडल्यावांचून राहणार नाही. यासाठीं या देहाविषयी माझ्या मनांत छिडकारा आहे. तथापि मी प्रेमानें त्याला आलिंगन देऊन बसलों आहे. मी ऋणी व घोर अपराधी आहे. गुप्तपणे केलेल्या दुष्टकृत्यांची आठवण होऊन लज्जा वाटते. या लजेचा भार माझ्या शिरावर आहे. अशा रीतीनें हें जीवित व्यर्थ होत आहे म्हणून तुझ्या चरणापुढें माझे मस्तक नम्र करावयाची मीति वाटते. कारण कदाचित् तुंवा माझा अंगिकार केला तर माझे मिथ्याचार नाहीसे होतील, आणि समस्त बुद्धीनें जवळ केलेल्या कित्येक गोष्टींचा त्याग करावा लागेल.

रहस्य—स्वातंत्र्य वरें का बंधन वरें असा प्रश्न विचारल्यास कोणीही सांगेल कीं स्वातंत्र्य वरें आहे. परंतु आम्ही संसारबंधनांत पडल्यापासून या बंधनाचा आम्हांस इतका मोह लागला आहे कीं तें तोडणें जीवावर येतें. आम्ही प्रेमानें जवळ केलेल्या किती तरी गोष्टी अनावश्यक इतकेंच नव्हे तर आमच्या खऱ्या सुखाला विघातक आहेत हें देखील आम्हांस समजतें. परंतु या क्षणभंगुर मिथ्या-मुक्त देणाऱ्या पदार्थावर आमचें प्रेम बसल्यामुळे त्यांचा त्याग करण्याची आमच्या-मध्ये सुळीच शक्ति राहिलेली नसते. आम्हांस जवळ आहे कीं या देहाच्या मोहानें त्याचें नश्वरत्व देखील आम्ही विसरून गेलों आहों. आणि जणूं तें शाश्वत आहे अशा भावनेनें तें सजविण्यांत आणि त्याचें रक्षण करण्यांत आमचें अमूल्य आयुष्य खर्च होत आहे. आम्ही देह हाच आत्मा या भावनेस बळी पडलों आहों. तथापि कधीकधी उपरति होते आणि वाटतें कीं—

बंधनाचा तोडूं फांसा । देऊं आशा टाकोनी ।
 नाही तेंच घेतां शिरां । होइल दूरी निजपंथ ।
 नाथिलेंची माझे तुझे । कोण ओझे वागवी ।
 तुका म्हणे अंतराय । देवी, काय जिणें तें ॥ १ ॥

परंतु या प्रकारें उपरति होतांच आम्ही पूर्णपणें परमेश्वरचरणीं आपलें तनु-मन-धन अर्पण करित नाहीं. अनेक प्रकारच्या अपराधांच्या राशी आमच्या मस्तकावर घेऊन मिथ्याचारांस कवटाळून बसतो. यासाठीं उपरति होऊनही तिचा आपल्या जीवितावर कांहींच परिणाम होत नाही. तेव्हां भगवंतास शरण जावें आणि त्याची कृपा भाकावी की 'हे भगवंता—

पापाचा मी राशी । सेवाचोर पायांपाशी ॥
 फरा दंड नारायणा । माझ्या मानाची खंडणा ॥
 देव ना संसार । तुका दोहीकडे चोर ॥ १ ॥

॥ गीत ११ ॥

घं.—आमार ना मटा दिवे देके राशि जारे. (ई. ११)

जया माझे नाम कोंडुनी मरे तो । काल घालवीतो कारागारीं ॥
 रात्रं दिन सारें विसरोनि गेलों । केवळ गुंतलों एका कार्यां ॥
 तया भोंवतीं म्यां भित्ति उभारिल्या । आकाशा भिडल्या हळूहळू ॥
 जया माझे नाम अंधारीं तो पडे । सत्यरूप दडे दृष्टि आड ॥
 भोंवतीं अजस्र दुर्ग हा वाढला । धुलीनें लिपिला ठायीं ठायीं ॥
 छिद्रें या भित्तीचीं युजविलीं सारीं । चित्तीं गर्व भारी मत्कृतीचा ॥
 उद्योगीं अखंड गुंतोनीयां गेलों । विराम पावलों नाहीं कधीं ॥
 मिथ्या या उपायें करितां जतन । निज आत्मघन हरपलें ॥

भावार्थ—ज्या जीवाला किंवा जीवात्म्याला आपल्या नांवानें संयोधीत अस-
 तात तो मिचारा या शरीररूपी कारागृहांत कोंडलेला आहे. रात्रंदिवस माझा
 अहंभाव त्या आत्म्याभोंवतीं अजस्र तट उभारण्यांत गुंतलेला आहे. अनेक
 प्रकारच्या (बासनांच्या) भित्ती घर चढवितां चढवितां हा आत्मा दिसेनासा झाला
 आहे. त्याचें रूप अंधःकारांत लपून गेलें असून त्याचा काम होणें अशक्य झालें
 आहे. अशा हा आत्मपातकी उद्योग करून उलट मी गर्व वाहतों. रात्रंदिवस

विप्रांति नसता या आत्म्याचें अजर तटाच्या आंत रक्षण करणाऱ्या सदादोपास
छागून शेवटीं हें आत्मघनच मी गमावून बसलों आहे.

रहस्य—विचारांतीं आम्हास कडून येईल की ज्या नांवानें आम्हाला ओळ-
खतात तें नांव आमच्या देहाचें नसून देहांत घास करणाऱ्या आत्म्याचें आहे.
आत्मा गेल्यावर देहाला प्रेत ही संज्ञा प्राप्त होते. असा हा आत्मा या देहस्फी
काराणुद्वांत कोंडलेला असून त्याला कोंडून ठेवण्यामध्येंच आमच्या अहंभावनेला
इतिवृत्तेव्यता वाटत आहे. याप्रमाणें या आत्म्याची दुर्गति केल्यामुळे त्याचें
सत्यस्वरूप प्रगट होत नाही. या अहंभावनेच्या योगानें देहाचा बडेजाव वाढवि-
ण्यांत आमचे आयुष्य खर्च होत आहे. या आत्म्यामोवतीं दुर्वासनेच्या मयानक
मिती बढवून सर्व द्वारे बंद केल्यामुळे त्याला विश्वात्म्याशी ऐक्य घावतां येत
नाहीं. आत्मोद्धाराचें कार्य बंद पडतें. ज्ञानाचीं किरणें अंतर्दारांमार्गे पोहोचत नाहींत;
आणि अहंभावाची बुद्धि होतां होतां आपल्या जीवितकार्यांचा विसर पडतो.
शेवटीं मनाला स्वास्थ्य नसतां आणलें आयुष्य प्रासांत वटावें लागतें.

चिच गुंतलें प्रपंचें । जालें घेडें ममतेचें ॥

धातां सोड्यां पांडुरंगा । यालें निचारीं तें धंगा ॥

गुंतली चावटी । नामीं रूपीं झाली तुटी ॥

तुका म्हणे चाली । पुढें वाट खोळंबली ॥

याप्रमाणें प्रपंचांत मन पूर्णपणें गुंतून स्वकर्तव्य कर्मांचा विसर पडल्यामुळे
ईश्वराचा अंतराय पडतो. पुढची वाटच खोळंबल्याप्रमाणें होते. या साठीं प्रपंच-
कार्य करीत असतां वासनेच्या तटाच्या आंत आत्मा दहून जाणार नाही आणि
प्रत्येक कार्यांत तो व्यक्त होईल अशी खबरदारी घेतली पाहिजे.

॥ गीत १२ ॥

घं.—एकल आनि बाहिर हलेम (इं. ३०)

तुज भेटायाली निघालें एकटी । कोणी न सांगाती घेतला मी ॥

कोण संगें येई शांत या अंधारीं । करी यथेवरी चालताना ॥

नाना परि त्यासी चुकवूं पहात्यें । मार्गे चुकवितें तदा जाई ॥

मज घाटे गेली आपदा ही आतां । किरोनी पहातां उमा मार्गे ॥

वेगें हा चालतां कांपते धरणी । चंचल वर्तनी असे मोठा ॥
 योलूं जातां कांहीं मधें हा योलतो । महति वर्णितो आपुलाली ॥
 होवोनी वैसेला स्वामी हा केवळ । लजेतें सकल त्यागोनीयां ॥
 त्याच्या संगें थाया तुझ्या द्वारीं नाथा । चाटेलाज चित्ता येऊं कैशी ॥ १ ॥

भावार्थ—परमेश्वरा, तुझ्या स्थानाप्रत येण्यासाठी मी एकटीच निघालें. माझ्याबरोबर सोबती म्हणून कोणासही घेतला नाही. परंतु मज नकळत हा कोण परें माझ्या मागोमाग येत आहे ? अनेक परीनें त्याला चुकविण्याचा यत्न करतें, परंतु तो साधत नाही. वर्तमानें चंचल, मी योलूं लागतांच मधेंच गोंधळ घालणारा आणि उद्दामपणानें चालणारा हा निर्लज्ज माझी पाठ सोडीत नाही. अशा या अधमाला बरोबर घेऊन तुझ्या द्वाराशीं थायला मला राज वाटते.

रहस्य—मनुष्याला प्रपन्नतः जें ज्ञान होतें तें अहंभावनाविषयक आहे. त्याला आपल्या जवळच्या आत्मेष्टांची व पदार्थमात्राची ममता वाढू लागते. ही ममता किंवा “ माझें ” म्हणण्याची बुद्धि एकदां उद्भवली म्हणजे अहंभाव, अभिमान, भेदबुद्धि, स्वार्थ इत्यादीकांचा प्रादुर्भाव होतो. अंतर्यामीच्या आत्म्याला हा अहंभाव वाईट आहे हें समजतें. शक्य तितक्या उपायांनीं ह्या अहंभावाचा त्याग करावा म्हणून तो यत्नही करतो. परंतु याचा अम्मल इतका पसलेला असतो की, त्याला दूर छोटणें अशक्य होतें. अहंभावनेनें आपल्या जीवितावर स्वामित्व मिळविण्यावर आपलें आत्मीय बल नष्ट होतें. व्याप्रमाणें मनुष्याबरोबर त्याची छाया असते त्याप्रमाणें अहंभाव त्याच्या सान्निध्यांत राहून सर्व कार्यांत ढवळाढवळ करूं पडातो. सदसद्विवेक बुद्धीचा अधिकार चालू देत नाही. यामुळे या देही पास करणाऱ्या जीवाला परमात्म्याची भेट होत नाही. जोपर्यंत अभिमान किंवा अहंपणा सर्व कृत्यांना चालन देत आहे तोपर्यंत आत्मोद्धार होणें शक्य नाही. म्हणून साधुसंतांनीं ह्याला शत्रु समजून त्याला दूर छोडून देण्याचा यत्न केला आहे:

अभिमानाचें तोंड काळें । दावी घळें अंधार ॥
 लाभ न्याया दातोदाती । तोंडीं माती पाडोनी ॥
 लागलीसे पाठी लाज । झाले काज नासाया ॥
 तुफा म्हणे कुसळ मनीं । विटेंदनीं पडिलीं तीं ॥ १ ॥

॥ गीत १३ ॥

चं.—बन्दी तोरे के बंधेछे (इ. ११)

बंदियाना तुज यद्द केलें कोणी । कठिण पाशांनीं सांग मज ॥
 म्हणे बंदियान धन्यानें मजला । यांधुनी ठेविला क्रूर पारो ॥
 मजसी घाटलें सकलां जगतीं । टाकीन मागुती सामर्थ्यानें ॥
 स्वामीचे मी घन माझ्या कोशागारीं । सांडविलें भासे अन्यायानें ॥
 निद्रावश होतां अंतःपुरामाजीं । पड्डिलों शेजों स्वामीचीया ॥
 जागा झालों तंच माझ्या कोशागारीं । बंदियानापरि गति झाली ॥
 घडपाश पेसे कठिण अमंग । घडविले सांग कोणी तुझे ॥
 अत्यंत प्रयत्नें श्रृंखला ही म्यांची । घडविली याची माझ्या हातें ॥
 माझीया प्रतापें अखिल जगाला । जिफीन मनाला पेसें घाटे ॥
 एकठा मी जर्गीं स्वतंत्र राहीन । सकलां करीन दास माझे ॥
 रात्रंदिन मोठा अग्नि पेटवोनी । टेवोनी घेरणीं श्रृंखलेसी ॥
 कठोर कठिण घणांचे आघात । घालितां अमित कष्टलों मी ॥
 शेवटीं घडली पेशी ही श्रृंखला । असे मंगण्याला अशक्य जी ॥
 सांपडलों आतां तिच्या बंधनांत । कंठीतों बंदीत फाल आतां ॥ १ ॥

भाषार्थ—बंदियानाला म्यां प्रश्न केला की—बाबा तुला हा बंदिवास कां व कसा पडला ! तुझ्या हातांपायांत हे खडतर पाश घातले आहेत. या लोहाच्या वेळ्या कोणी तयार केल्या ? बंदियानाने उत्तर दिलें—मला माझ्या स्वामीनें बंदीत टाकिलें. त्यानेंच हे पाश माझ्या हातांपायांत जखडले आहेत. ही शिक्षा प्राप्त व्हावयाला कारण हेंच की, मी मजानें सर्व जग तुच्छ मानूं लागलों. माझ्या धन्यास मी विसरलों. त्याचा मी अपमान केला. त्याचें घन माझेच आहे असें समजून स्वार्थानें त्याचा संग्रह केला. शेवटीं धन्यानें मला कारागारीं टाकिलें. माझ्याच हातानें माझ्या या वेळ्या बनविल्या. त्या सोडतां येत नाहीत.

रहस्य—मनुष्य जन्मी करावयाचीं सर्व कार्ये ईश्वराप्रीत्यर्थ आहेत हें सत्य आपल्या अंतःकरणांत जाग्रत रहात नाही. अहंभावाला बळी पडल्यामुळे सर्व कार्यांत ईश्वराचें विस्मरण होतें. दुर्वासनांच्या कचाड्यांत सांपडल्यामुळे परार्थ हाच स्वार्थ आहे हें न समजतां दुराशेनें सर्वच आपल्या मुत्तासाठी आहे असे समजून सर्व जगाला पीडा देण्यासही मनुष्य धन्यतो. याचा परिणाम असा होतो की मुक्त-

:खाचे धनि आम्ही होऊन मनाप्रमाणे कार्यं सुफलितं न झाल्यामुळे रात्रेदिवस
आम्हाला कष्टांत काल घालवावा लागतो. भगवंतांनी गीतेत सांगितले आहे की—

आत्मैव हि आत्मनः बंधुः आत्मैव रिपुः आत्मनः ।

आपणच आपला मित्र आणि आपणच शत्रु; खरे आहे. मनुष्य जन्मास आल्या-
नंतर संसाराचें कृत्य तर केलें पाहिजे.

परी कर्मफळीं आस न करावी । आणि अकर्मि संगति न व्हावी ।

हे सत्कियाचि आचरावी । हेतुविण ॥

देखें जेतुलालें कर्म निपजे । तेतुलें आदिपुरुषीं समर्पिजे ।

तरी परिपूर्ण सहजें । जाहलें जाणें ॥ (ज्ञानेश्वर)

आपणच आपल्या हातानें शुंखला बतवून त्या आपल्या हातांपायांत घातल्यावर
दुसऱ्यास दोष को धावा ? आमचा जन्म धेष्टतम आहे, असें आम्ही समजतो,
मग आपलें वर्तनदेखील धेष्ट प्रकारचें असलें पाहिजे.

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥

ब्राह्मणेषु च विद्वांसः विद्वत्सु कृतबुद्धयः ।

कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः ॥

या विश्वातील स्थिरचर सृष्टीमध्ये प्राणि श्रेष्ठ होत. प्राण्यांमध्येहि बुद्धीच्या योगानें
जीवन करणारे श्रेष्ठ असून त्यांपैकी बुद्धिमत्तेंत वरच्या पायरीवर असलेला मनुष्य-
प्राणि धेष्ट आहे. मनुष्यांमध्ये ज्ञानाच्या व शुद्ध आणि सात्विक वर्तनाच्या योगानें
परितार्थ व व्यवहार चालविणारा धेष्ट आहे. अशा प्रकारच्या नरांस ब्राह्मण ही
अन्वर्थक संज्ञा देण्यांत आली आहे. (यांत जातिवाचक अर्थ नाही.) ब्राह्मणांत
विद्वान् लोक, विद्वान् लोकांमध्ये कार्य उत्पन्न करून त्याला दिशा लावण्याचें
सामर्थ्य असलेले मानव आणि अशा प्रकारच्या कृतबुद्ध लोकांत प्रत्यक्ष कृति
करून दाखविणारे श्रेष्ठ होत. त्यांतही कर्तारामध्ये जे फळेच्छारहित कर्म करून सर्व
कर्म ईश्वरचरणी समर्पण करतात ते ब्रह्मवादि अत्यंत श्रेष्ठ दर्जाचे होत. याप्रमाणें
व्यांना निरिच्छ राहून कार्य करता येत नाही ते इहपरलोकी बंधन पावतात.

बांधे सोडी हें तों घन्याचिये हातां । हेंकडे गोविती आपणां घळें ॥

भुललियासि नाही देहाचा आठव । धोतऱ्यानें माव पालटिला ॥

घरांत रिघावें दाराचिये सोई । भिंतीसवें डोई घेजनि फोडी ॥

तुफा म्हणे देया गेलीं विसरोन । आतां धर्म कोण दावी यासी ॥

॥ गीत १४ ॥

घं.—तारा दिनेर येव एषेछिल (६. २३)

दिन उगवला तंय घरीं आले । जागा द्या म्हणाले नम्रपणें ।
म्हणाले ते आम्ही राहूं पार्श्वमार्गी । देवसेवेलागीं साह्य करूं ॥
पूजा सांग होतां घाल जो प्रसाद । तयाचा सुस्थाद घेऊं राहूं ॥
विनवोनि पेसें दृष्टी मलीन । अंगें क्षीण दीन राहिले ते ॥
संकोचित कोनीं एकटे येसले । प्रपल उठले रात्र होतां ॥
माझ्या देवागारीं प्रवेशले खळ । लुटति सकल पूजा-वलि ॥

भावार्थ—दिवस उगवताच (पांयस्थाप्रमाणे) ते माझ्या घरी आले आणि नम्रपणाने राहण्यासाठी घरांत जागा मागू लागले. आम्ही एका कोपऱ्यांत पडून राहू, तुमच्या देवसेवेच्या कार्याला मदत करूं आणि देवास अर्पितेच्या नैवेद्यां-तील घाल घेवढा प्रसाद घेवन करून स्वस्थपणें तुमच्या आग्रयास राहू असें त्यांनीं विनयपूर्वक सांगितलें. (मी विनंति मान्य केली) परंतु दीन मलीन आणि क्षीण दिसणारे गृहागत लोक रात्रीचा समय प्राप्त होतांच प्रपल होऊन उठले. देवगृहांत प्रवेश करून त्यांनीं देवास अर्पितेच्या वस्तु लुटून नेल्या.

रहस्य—बालकाला सृष्टीतील पदार्थमात्राची ओळख पटूं लागल्या वेळे-पासून त्याचे पाठीराखे होऊन त्याला सन्मार्गांस सावण्यासाठी मातापितर, विशा-रुपांतील गुरू, धर्मशास्त्रकार, साधुसंत व कवी आणि लेखक या सर्वांनीं यत्न चालविलेला असतो. नीति व अननीति, न्याय व अन्याय, बरे आणि वाईट या प्रकारच्या द्वंद्वांतील प्राज्ञ किंवा सुखावद् भाग कोणता आणि दुःखजन्य म्हणून त्याज्य भाग कोणता हें प्रत्येकाला बुद्धि व ज्ञान यांची चाढ होतां होतां समजू लागतें. बाल्यावस्था मार्गे पडून तात्पर्याचा उदय झाला म्हणजे मनुष्याला अनेक व्यवहारांत भाग घेण्याचा प्रसंग येतो. अशा वेळीं फार जपावें लागतें. कारण मिथ्यासुखाच्या कल्पनांमुळे आम्हाला कित्येक गोष्टी आदरणीय व प्राज्ञ वाटतात. प्रेयमार्गं प्रेयमार्गांहुन सोपा, विशेष फलदायक आणि आनंद देणारा आहे असें समजून आम्ही कार्य चालवितो. कामक्रोधादिक दुर्विकारांचा परिणाम वाईट आहे हें जरी विचारांत आम्हांत पडतें तथापि योग्य रीतीनें आणि योग्य काळीं या विकारांचा उपयोग केल्यास आपणास व्यवहारांत विशेष यश येईल, आपल्या संसारकार्यास मदत होईल इतकेंच नव्हे, त्यायोगें परोपकार व देवसेवा

करण्याची आपल्या अंगी विशेष पात्रता येईल असे वाद लागतें. अर्थात् सज्ञान व जाग्रत स्थितीत असतांना या राजसिक व तामसिक गुणांचा आम्ही अंगिकार करतो. त्यांच्या मदतीने आमचे संसाराचे गाडे पुरळीत चाळून आमच्या सुखांत भर पडते असे दिसतांच सर्वस्वी या गुणांचे आम्ही ताबेदार होतो. त्यांच्या कवाढ्यांतून छुटतां येत नाही. आमच्यांत काम, क्रोध, लोभ, दंभ, मोह आणि अहंकार यांचे कायमचे ठाणे बसतें. तपोमय स्थितीत आमचे व्यवहार चालतात आणि दैविक संपत्तीला आपण मुक्तो. याप्रमाणे ज्या आधुरी भावनांस आम्ही जवळ करूं नये त्यांस जवळ केल्यामुळे आत्मबंधना होते.

मुक्त होता परि चळें झाला बद्ध । धेवोनिया छंद माझे माझे ॥
पापपुण्य अंगी घेतले जडून । धर्म नेणें कोण करिता तो ॥
तुका म्हणे घायां गेलें घायांचीण । मृग पावे शीण मृगजळीं ॥

कठोपनिषदांत सांगितले आहे की

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य चरान्नियोधत ॥

म्हणजे उठ, जागा हो, थोष्ट अशा आचार्यांकडे जाऊन आरमज्ञान प्राप्त करून घे. आचार्यांनी सांगायलाचें हेंच की

अन्यत् ध्येयः अन्यत् उत्तैव प्रेयः उभे
नानार्थे पुरुषं सिनीतः ॥
थेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते
प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते ॥

ध्येय वेगळें आणि प्रेय वेगळें. हे दोन मित्र अर्थ प्राप्त करून देणारे मार्ग आहेत. या दोन प्रकारांनीं मनुष्य बद्ध आहे. ध्येय मार्गाचा ज्ञानी लोक स्वीकार करतात आणि अज्ञानी लोक योगक्षेमाच्या छेमांने प्रेय मार्गाचा स्वीकार करतात. परंतु ध्येय आददानस्य स्वाधुर्भवति म्हणजे ध्येय मार्गाचा अवलंब करणाराचें कल्याण होतें. इतर मार्गांने जाणाराचें खरें कल्याण होत नाही.

॥ गीत १५ ॥

यं.-तोमाय आमार प्रभुकरे राखि (इं. ३४)

सर्वस्व तूं माझे ऐसें म्यां मानावें । अल्प हें उरावें मजपाशीं ॥
सर्व दिशांमाजी व्हावा तुझा भास । असावी ही आस एक मज ॥
अंतर्गामी तुझें प्रेम रात्रंदिन । जाग्रत ठेचीन आस हीची ॥
मजपाशीं देवा इतकें उरावें । जेणें न लपावें रूप तुझें ॥
तुझी लीला माझ्या संपूर्ण जीवनीं । प्रगटो म्हणोनी हा संसार ॥
तुझ्या बाहुपाशीं बंधन घडावें । बंधन असावें हेंचि एक ॥

भाषार्थ—तूच तेवढा माझ्याकडे असावा. अर्थात् तुझ्या व्यतिरिक्त माझी दुसरी मालमत्ता नसावी. सर्वत्र तुमें रूप मला दिसावें. अंतर्गामी तुमें प्रेम सर्वदेव असावें आणि कोणत्याहि स्थितींत तुझे रूप माझ्या दृष्टिआड होऊं नये. माझा हा संसार केवळ तुझ्या लीलेसाठीं असावा. आणि तुजबांचून मला दुसरें बंधन नसावें हीच माझी इच्छा आहे.

रहस्य—ज्यांनी पूर्णपणें आपलें जीवित परमेश्वर वरणीं धरिणें आहे त्यांचें सर्वस्व म्हणजे एक परमेश्वर आहे. साधुसंतांनी याप्रमाणें आपलें जीवित भगवंतास अर्पण करून त्याचपाशीं याचना केली की—

जे जे कांहीं मज होईल घासना । ते ते नारायणा व्हावें तुम्हीं ॥
काय भाव एक निचडूं निराळा । जणसी तूं कळा अंतरीची ॥
तुजविण मज कोण आहे सखा । जें सांगों आणिकां जीवभाव ॥
अथर्वे विशुन झालें असैं जन । आपपर कोण नाडवे हें ॥
तुका म्हणे तूंचि जीवांचें जीवन । माझें समाधान तुझे हातीं ॥
याप्रकारची वृत्ति झाल्यावर भगवंतापाशीं दुसरें काय मागणार ?

माझें चित्त तुझे पायीं । राहें ऐसें करीं कांहीं ।
धरोनीयां घाहीं । मव हा तारीं दातारा ॥ १ ॥
पाहें गुंतलों नेणतां । तुज असे माझी चिंता ।
तुका ठेवी माया । पायीं आतां राखावें ॥ २ ॥

अशारीतीनें ईश्वरावर सर्वप्रकारें विसंबून राहणारे या ऐहिक सुखसोहण्यांच्या मोहांत सोपवले नाहींत यांत आश्चर्य कोणतें ? पंडरीनाथांस विश्वाचा धनी मानून

आणि त्याच्यावर पूर्ण प्रेम, श्रद्धा व भक्ति ठेऊन ज्याने आपला उद्धार करून घेतला तो तुकोबा म्हणतो—

इतुलें करीं देवा पेकें हें वचन । समूळ अभिमान जाळीं माझा ॥

इतुलें करीं देवा पेके हे गोष्टी । सर्व समदृष्टि तुज देखे ॥

इतुलें करीं देवा विनवितीं तुज । संतचरण रज बंदी माथां ॥

इतुलें करीं देवा पेकें हे मात । हृदयीं पंढरीनाथ दिवस रात्री ॥

भलतिथा भावें तारीं पंढरिनाथा । तुका म्हणे आतां शरण आलों ॥

धृष्णीतलावर जे धर्म प्रचलित आहेत त्यांचा उद्देश मनुष्यप्राणी आणि परमेश्वर यांचा संबंध दर्शविणे हा आहे. द्वैत, अद्वैत इत्यादि शब्दांनी सूचित होणारे पंथ किंवा अनेक धर्मसंस्थापकांच्या नांवावर प्रचलित झालेले संप्रदाय या सर्वांच्या बुद्धाशी जी भावना आहे तिचे तीन विभाग पाडता येतील. ईश्वराविषयी मनुष्य आपले नाते सांगतो तें असे—

१ तत्स्यैवाहम् म्हणजे मी त्याचा आहे.

२ तच्चैवाहम् म्हणजे मी तुझाच आहे.

३ त्वमेवाहम् म्हणजे मी तूंच आहे.

मी ईश्वराचा आहे असे समजणारे ईश्वर हा मनुष्यापासून निराळा व दूरचा आहे असे समजतात, आणि “भगवंता, मी तुझाच आहे” असे म्हणणारे व मानणारे त्याचे निष्ठे खात्रिष्य कल्पून त्याच्याशी विशेष परिचयाने, सलगीने व प्रेमाने भाषण करतात. दृढ भाव, एकांतिन व अव्यभिचारिणी भक्ति, विश्वास, प्रेम आणि सर्वसमर्पण यांच्या योगाने ईश्वराचे प्रत्यक्ष दर्शन घडेल असे ते समजतात. हा भक्तिमार्ग आहे. तुकारामादिक साधुसंतांनी या मार्गाचा अवलंब केला. फाळें करून या मणीमुळे भेदबुद्धि नाहीशी झाली आणि भक्त व ईश्वर यांचे ऐक्य झाले. “तुका झाला पांडुरंग” या विचारांतील रहस्य “त्वमेवाहम्” या वचनात व्यक्त होतें. मी आणि तू एक; तूच माझ्या ठायीं आहेस. ही भावना अद्वैतमार्गाचा पाया आहे. या देहातील देही म्हणजेच परमेश्वर आहे असे समजून ईश्वराशी ऐक्य मानणारे आत्मज्ञानाच्या उच्चतम पायरीवरून ईश्वराकडे पाहतात असे म्हणण्यात हरकत नाही. याप्रमाणे सर्व स्थिरचर सृष्टीचा आत्मा परमेश्वर आहे असे अंतःकरणपूर्वक समजणाराच त्याचा लाभ म्हणजे सर्वेत्ताचा लाभ आहे असे यादवे साहजिक आहे. “सर्वत्र बामुदेव भरलेला आहे” असे समजून यागने यातच मनुष्याचे कल्याण आहे.

॥ तृतीय खंड ॥

ईश्वराचा शोध.

एको देवः सर्व भूतेषु गूढः ।

सर्वव्यापी सर्व भूतांतरात्मा ॥

कर्माध्यक्षः सर्व भूताधिवासः ।

साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ श्वेताश्वतर उपनिषत् ॥

अर्थ—एकच देव सर्व भूतमात्रांमध्ये गुप्त रीतीने वास करीत आहे. तो सर्वव्यापी असून सर्व भूतांचा अंतरात्मा आहे. कर्मांचा अधिष्ठाता तोच आणि भूतांमध्ये वास करणारा तो असून सर्वसाक्षी व निर्गुण असा आहे.

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुदृढम् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानम् बीजमव्ययम् ॥ गीता ॥

अर्थ—सर्व विश्वाचा चालक, पोषक, प्रभु, साक्षी, रक्षक, निवासस्थान असून अव्यय अशा प्रकारचे बीजहि तोच परमात्मा आहे.

अनन्यास्वित्तयंतो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ गीता ॥

अर्थ—जे अनन्यभावाने परमेश्वराची उपासना करतात त्या नित्यअभियुक्त भक्तांचा परमेश्वर योगक्षेम चालवीत असतो.

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृत्य ।

मामेवैष्यसि युक्तवैचमात्मानं मत्परायणः ॥ गीता ॥

अर्थ—ईश्वराच्या सचिदानंदस्वरूपी चित्त राखाने. ईश्वराचा भक्त व्हावे. त्याचेच यजन कराने. त्याला नमस्कार करावा. आणि ईश्वरपरायण होऊन आपले चित्त योगयुक्त करावे. असे केले म्हणजे आत्मसाक्षात्कार होतो व भगवत्प्राप्ति होते.

देव आमचा देव आमचा । जीव सफळ जीवांचा ॥

देव आहे देव आहे । जवळीं आम्हां अंतरपाहे ॥

देव गोड देव गोड । पुरवी कोडाचोहि कोड ॥

देव आम्हां राखे राखे । घाळी कळिकाळासी काये ॥

देव दयाळ देव दयाळ । करी तुक्याचा सांमाळ ॥

॥ गीत १६ ॥

चं.—अनेक काळेर जात्रा आमार (इ. १२)

यात्रेसी निघोनी चहु फाल झाला । मार्ग म्यां क्रमीला दुरींचा तो ॥
 प्रथम-प्रकाश-किरणांचा पथ । आक्रमीत रथ आला येथें ॥
 ग्रह तारांवरि हिंडत हिंडत । आलों मी ठेवीत चिन्ह पथीं ॥
 नाना लोकांमार्जी काननीं पर्वतीं । फेली म्यां वसति प्रवासांत ॥
 निकट सन्निध तेंचि अति दूर । सहज गोड सूर फष्टसाध्य ॥
 अनुभव ऐसा मजलागीं आला । व्याकुळ जाहला जीव माझा ॥
 परक्याचे द्वारीं हिंडत प्रवासी । येई स्वगृहासी शेवटीं तो ॥
 याहेरी देऊळें हिंडोनियां सारीं । स्वगृहार्भातुरी देव लाभे ॥
 दृष्टि ही घळली दिशांढायां किती । असंख्यात पथीं चाललों मी ॥
 मिटतां नयन निघाला उद्गार । नाहींस तूं दूर येथ उभा ॥
 फोंडें तूं फोंडें तूं ऐसें आक्रंदितां । सांगसी अनंता 'येथें हा मी' ॥
 आभ्यासीतां ऐसें गळे नेत्रजल । बिभ्य हें सकल घुडे जलीं ॥ १ ॥

भावार्थ—मी केव्हांपासून प्रवासाला निघालों आहे. तो अद्यापि संपत नाही. प्रथम तेज उत्पन्न झाले त्यावेळीं माझा जन्म. ग्रह, तारा, पर्वत, दरी, अरभ्ये आणि अनेक देश यांत जन्म घेत घेत मी राह्यां येथें येऊन पोहोचलों आहे. व्याप्रमाणें गोड मधुर स्वर सहजरीतीनें कटांतून निघण्याजोगा असून तो निघत नाही तद्वत सहजरीतीनें दर्शन घडण्याजोग्या सन्निध असलेल्या प्रिय वस्तूचें दर्शन घडत नाही. याप्रमाणें, भगवंता तूं अगदीं जवळ असूनहि मुझे दर्शन घडत नाही, यामुळे माझा जीव व्याकुळ झाला आहे. प्रवासाला स्वतःचें घर ओळखीचें नसतां अनेक परक्यांच्या दारावर जाऊन चावणी करावी लागते किंवा गांवांतीठ मंदिरांत देवदर्शन घेऊन परत आल्यावर स्वगृहीच्या देव्हान्या-सच घरे देवदर्शन घडतें. तद्वत अनेक ठिकाणीं हिंडून, हजारों मार्ग आक्रमून या मृत्युभूमीवर मनुष्य जन्म घेतला तेव्हां तुझे स्मरण झालें. सर्व विषयांपासून नेत्र किरविडे आणि अंतर्दृष्टीनें तुजकडे पाहिलें. देवा तूं फोंडें आहेस असे उद्गार निघ-तांच नेत्रावाटे अशुभूर पाहूं लागला. या अमूमध्ये सर्व जग घुडून गेलें, आणि " मी येथें आहे, हा मी येथें आहे " अशा अर्थाचे तुझे उत्तरादायक शब्द माझ्या कानीं पडले.

रहस्य—मनुष्यप्राण्याचा जन्म प्रथमतः केव्हां झाला हें कोणी सांगवें ! विश्वाचा संसार कोट्यवधि वर्षांपासून चालला आहे. उत्क्रांतितत्वानुसार सर्व प्राण्यांची उत्पत्ति झाली आणि उत्क्रांतीमुळे सध्यांचें शरीर हजारों युगांनंतर प्राप्त झालें आहे असें शास्त्रीय शोधक सांगतात. वेदप्रगीत धर्माचा सिद्धांत असा आहे कीं या जगांत तेज उत्पन्न झालें त्याच वेळीं प्राणिमात्राच्या जननास आरंभ झाला, अव्यक्तस्थितीतून व्यक्त स्थिति केव्हां झाली किंवा मनुष्याचा प्रथम जन्म केव्हां झाला हें सांगणें अशक्य आहे. पुनर्जन्मावर विश्वास ठेवणारांस असें वाटतें कीं अनेक योनी घेत घेत कर्मानुसार जीवास मनुष्य योनी प्राप्त होते. याप्रमाणें लक्षावधि वर्षांपासून अनंत व अगमित योनींत जन्म घेत घेत येणाऱ्या मनुष्यप्राण्याला या त्याच्या शेवटच्या योनींत मात्र ईश्वराचें स्मरण होतें. त्या त्यापासून आपण निघालों तें स्थान समजून घ्यावें आणि तेथें फिरून जावें असा त्याला ध्यास लागलेला असतो. या मनुष्यजन्मांत निजधामाची आणि निजात्मरूपाची ओळख करून घेण्याची इच्छा बळावत गेल्यामुळे ही ओळख पटल्यावांचून जीवास शांतता मिळत नाही. गगवंताचें मनधधूनें दर्शन घडतां जीवाला आनंद प्राप्त होतो. संतांनीं मागे दाखविल्यामुळे त्यांच्याविषयीहि आदर वाटतो.

जन्मा आलों त्याचें । आजि फळ जालें साचें ॥

तुम्हीं सांभाळिलें संती । भय निरसारी खंती ॥

कृतकृत्य झालों । इच्छा केली तें पावलों ॥

तुका म्हणे काळ । यातं करूं न शके यत्न ॥

ईश्वरदर्शन पडणें हें महद्भाग्य आहे. “ तूं कोठें आहेस ” या करुणापर हांकेट “ मी येथें आहे ” असें आश्वासन मिळणें यासारखें अन्य सुख नाही. म्हणू संतांनीं तद्द्वारा काडले आहेत की—

जन्मोजन्मींचें संचित । भेटी जाली अकस्मात ॥

आतां सोडितां मुटेना । तंतु प्रीतीचा मुटेना ॥

माझें चित्त तुझ्या पायां । मिठी पडली पंढरीराया ॥

तुका म्हणे अर्ती । तुझी माझी एक गति ॥ १ ॥

॥ गीत १७ ॥

यं.—हे या जे गान गाईते आसा आमार—(ई० १३)

गीत गायासाठीं आलों परि गान । नाहीं मी अजून गाइलें तें ॥
 सूर जुळवितां दिन गत झाले । हृदय भरलें गानेच्छेनें ॥
 सूर न लागला जुळली न कथा । आली म्याकुळता प्राणामाजी ॥
 पुष्प न फुललें पाहुनी कलिका । निःश्वास हा फुका वायु टाकी ॥
 देखिलें न रूप तुझे म्यां अजूनि । पेकिली न वाणी गोड तुझी ॥
 द्वाराच्या सन्मुख नित्य तूं जाताना । ध्वनि पडे काना पाउळांचा ॥
 आसन मांडितां दिन सर्व गेला । दीप पेटवीला नाहीं घरीं ॥
 केवीं तुज मग गुह्यीं मी पाचारुं । केवीं मी सत्कारुं भेटूं कैसा ॥
 तुझ्या दर्शनाची घसे आस मनीं । जरी न अजुनी लाभ तुझा ॥ १ ॥

भावार्थ—गीत गावें म्हणून आलों खरा, परंतु कांहीं केल्या सूर जुळत नाही. काय गावें हें देखील समजत नाही. मन तर प्रबल गानेच्छेनें म्याकुळ झालें आहे. व्याप्रमाणें झाडावर पुष्पकलिका असावी परंतु ती न फुलल्यामुळे तिचे सौंदर्य आणि तिचा सुवास प्राप्त न होतां मनाला दुःख व्हावें तशी ही स्थिति आहे. (मनस्सुमनच मुळी प्रफुल्लित होत नाही अशी ही स्थिति आहे.) भगवंता, अद्यापि कांहीं तुझे दर्शन घडत नाही. तुझा प्रेमळ शब्द कानीं पडत नाही. तुझ्या सान्निध्याचा मला भास होतो. परंतु तुला घरीं बोलावून आणण्याची माझी तयारी नाही. घरीं दिवा नाही. आसनही मांडलेलें नाही. मग तुझे स्वागत कसें करूं ?

रहस्य—प्रपंचांत असलेल्या मनुष्याला त्याचा कर्तव्यगारीचा काल मार्गे पडल्यावर गत काळांत आपण काय केलें याबद्दल तो विचार करूं लागतो. संसाराचा मार शिरावर घेतला. रात्रंदिवस काबाडकष्ट करण्यांत आनंद मानला. अनेक प्रकारची ओझीं ओडवून वाहून नेली. घनदीलत मिळविली आणि खर्च केली. अनेक लोकांस जवळ केलें किंवा दूर लोटलें आणि हा सर्व खटाटोप करून शेवटीं स्वतःसाठीं असें निराळें कांहीं मिळविलें नाही. आत्मोन्नतीप्रीत्यर्थ क्षणाचाहि उपयोग केला नाही. वृद्धापकाळीं जें सौख्य व समाधान जोवाला पाहिजे आहे तें मिळविण्यासाठीं पूर्वीं घालून यत्न केला नाही. ज्यानें जन्मास घातलें त्याचें घटकांमर प्रपंचाचा खटाटोप पूर्णपणें विसरून चिंतन केलें नाही. अपांडू घन, दारा, पुत्र, सगेसोदारे, वैभव, मानमरातव आणि शारीरिक सेवा यांच्यामध्ये

घूर होऊन रात्रंदिवस धम केळे परंतु परमेश्वराप्रीत्यर्थ कांही एक केळें नाहीं.
मधून मधून त्याची धाडवण होत असे. परंतु अंतःकरणपूर्वक ईश्वरचित्तन कर-
व्यास मन तयार केळें नाहीं.

घायां पेसा जन्म गेळा । हें विट्टला दुःख घाटे ॥
नाहीं सरता झालों पायां । तुम्ही जई न पुसा ॥
कां मी जीतों संयसारीं । अद्यापवरि भूमिभार ॥
तुका म्हणे पंढरिनाथा । सगळ व्यथा भवरोग ॥

अर्थात् ईश्वर सेवा करण्यासाठीच योग्य असा मानवदेह प्राप्त झाल्यावर शेवट-
पर्यंत ती सेवा करण्याची तयारीहि करून घ्या, आणि ईश्वराची कीर्ति गाव्यास किंवा
त्याला आपल्या हृदयांत आणून बसविण्यास अवधि मिळूं नये हें दुर्भाग्य आहे.
ज्ञानाची ज्योत अंतःकरणांत पेटविल्याशिवाय त्या ठिकाणी ईश्वराचें स्वागत
तरी कसे करता येईल ! अशा रीतीने परमेश्वराच्या स्वागताची पूर्व तयारी ज्यांनी
केळी नाहीं त्यांस कायिक निवेलेतेमुळे सर्व व्यवहार बंद पडल्यावर मनाला पश्चा-
त्ताप झाल्यावांचून रहात नाहीं.

घायां जातों देवा । नेणें भक्ति करूं सेवा ।
आतां जोडोनीयां हात । उभा राहिलों निघांत ।
करवें तें काय । न कळे अवलोकितों पाय ।
तुका म्हणे दान । दिलें पदरीं घेईन ॥ १ ॥

या प्रकारचे उद्गार शेवटच्या आयुष्याच्या काळी विचारवंतांच्या मुतावाटे बाई
पडतात.

॥ गीत १८ ॥

यं.-आमि बहु वासनाय प्राणपणे चाई (इ. १४)

असंख्य वासना प्रिय प्राणाहुनी । पूर्ण न करोनी वांचचीसि ॥
कठोर ही दया संपूर्ण जीवनी । मज रात्रंदिनीं रक्षीतसे ॥
याचनेवाचोनी दिघाटे जे घर । मागूं त्यां पामर योग्य केला ॥
आकाश प्रकाश तनु मन प्राण । तुझे महा दान बहु मोला ॥
मज अतिलोभ-संकटातूनियां । सश रक्षोनीयां कृपा केली ॥
घाटेन घालतां कधीं पडे मूळ । कधीं हें पाऊल घांवे वेगे ॥

परि तुझ्या पर्यां लक्ष्य हें विंचीलें । तुंवा फिरविलें निजरूप ॥
 सन्मुख होतासी दृष्टिआड आतां । झालासी अनंता निष्ठुर तूं ॥
 घाट दावायाच्या मिपें येवोनीयां । फिरविली चायां मज भोंती ॥
 जाणें मी कृपा ही तुझी नारायणा । सत्य परीक्षणा लावितोसी ॥
 पूर्ण न करोनी वासनेच्या होसी । मज तूं करीसी कृपायोग्य ॥
 तुजसी येवोनी मिळालें म्हणोनी । वासनांहातोनी यांचवीसी ॥ १ ॥

भावार्थ—माझ्या अंतःकरणामध्ये माझ्या प्राणाहून प्रिय अशा किती तरी वासना उद्भवतात. त्या पूर्ण करण्यासाठी तुझ्यापाशीं भगदीं केविलवाण्या शब्दांनीं मी प्रार्थना करतो. परंतु तूं क्रूरपणानें माझ्या याचनेचा विलकूल विचार देखील न करतां माझें पतन होऊं देत नाहीस. अशा रीतीनें दयेनें तूं माझें रक्षण कर-
 शोस. नाहीं तर अतिलोभाच्या संकटांत मी बुडून गेलों असतो. आकाश, प्रकाश, देह आणि मन या ज्या उत्तम देणग्या मी मागितल्यावांचून मला तूं दिल्या आहेस त्याच मी बहुमोल समजतो. कधी कधी या संसारांत मार्गक्रमण करीत असतो माझें पाऊल विशेष जोरानें चालतें. कधी खरा मार्गच दिसत नाही. तुझावर दृष्टि ठेवून जाता जातां अकस्मात् तुझें रूप दृष्टिआड होतें आणि मी तुला शोधण्यासाठीं एकसारखा फिरत्या घालीत असतो. याप्रमाणें तूं माझें सत्व-
 परिक्षण करतोस. माझ्या वासना पूर्ण न करतां तुझ्या कृपेला मी पात्र व्हावें असें तूं करतोस. वासनांच्या तडाक्यांत सांपडून मी पतित होऊं नये यासाठीं त्यांच्या हातून तूं मला धुकवितोस ही तुझी थोर कृपा आहे.

रहस्य—परमेश्वराची सेवा करणारांमध्ये अनेक प्रकारचे लोक असतात. धनदौलत मिळाली म्हणून कोणी, कोणी संततीसाठी, कोणी रोग परिहार व्हावा व कायिक स्वास्थ्य प्राप्त व्हावें म्हणून, अशा प्रकारें अनेक हेतु मनांत धरून लोक ईश्वरसेवा करतात. निःस्वार्थ बुद्धीनें निष्काम सेवा करणारे विरळा. पारलौकिक सद्गति मागणारांपेक्षा ऐहिक सुखसंपत्ति मागणारे अधिक असतात. त्याचप्रमाणें मानवी सुखास कारणीभूत होणाऱ्या अनेक मोठी ईश्वरानें न मागतां दिल्या असल्या तरी त्यांचें आम्हांस महत्त्व वाटत नाही. आणि आमच्या बेव्या मनाला आवडणाऱ्या क्षणिक सुखोत्पादक देणग्या देण्याविषयी आम्ही ईश्वराची आराधना करतो. दुसऱ्याचीं धरें दारें लुटून व नीतिमतेवर घाला घालून स्वतःचा स्वार्थ साधणाऱ्या नीचांपासून तो तद्गत सुविचारी व धर्ममोळ जनांपर्यंत सर्वच लोक

ईश्वरापासीं आपआपल्या मनकामना पूर्ण करव्यासाठीं प्रार्थना करतात. तुकोबांनीं म्हटल्याप्रमाणें देव जणू काय दिवाळखोर आहे अशा रीतीनें सर्व लोक त्याजकडे धनकोप्रमाणें अनेक प्रकारची संपत्ति मागव्यासाठीं आपला हात पुढें करतात—

दिवाळखोर नारायण । त्यावरी वहुतांचें ऋण ।
उठतांचि उमे द्वारी । अवघे दे दे म्हणती हरि ॥
माजघरीं दडे हरि । माया तडफी आड करी ॥
युगायुगींचें हें ऋण । हणघुनि घरिलेसैं मौन ॥

याप्रमाणें आपल्या सर्व वासना पूर्ण झाल्या तर आम्हीं उन्मत्त होऊं. त्या पूर्ण होत नाहीत म्हणून आमच्या अतिलोभाला आळा पडतो. मनुष्यास देह मन बुद्धि वगैरे अमोलिक ज्या देणव्या ईश्वरानें दिल्या आहेत त्यांचा सदुपयोग करून या संसारांत वागल्यास विपारी वासनांची आठवणहि होणार नाही. मन प्रसन्न आणि ईश्वराविषयीं कृतज्ञ राहील. क्षणिक काल उपरति होऊन ईश्वराविषयींचें प्रेम अंतः-करणांत उद्भवतें. इतक्यांत पुनः भ्रम उत्पन्न होतो आणि आम्ही मलतीकडे मटके लागतों. हें बरें नाही. ईश्वराचा अंतराय होव्यास आमच्या वासना कारण होतात. त्यांचा वरछेद करावा असें शास्त्रकार, तत्त्वज्ञानी व साधुसंत सांगत आढे आहेत. संसारकृत्यें केवळ कर्तव्यकर्म म्हणून आचारावी. अतिलोभाच्या संघटांत पडूं नये. जीवित साफत्याचा हाच उत्तम उपाय आहे.

कार्येकखनी करीं घंदा । चित्त गोविंदा तुझे पार्थी ॥
पेशा संकल्पाची संधि । माझे बुद्धि धोर देवा ॥
कुटुंबाचा तुम्हां भार । मज व्यवहार निमित्त ॥
तुका म्हणे करितां काम । हृदयीं नाम धरीत ॥ १ ॥

॥ गीत १९ ॥

धं.—प्रेमेर हाते धरा देव—(इ. १०)

प्रेमाहार्ती माझें अर्पण्य जीवित । पाट मी पहात चैतलींसे ॥
विविधविधानांच्या वंघनें बांधाया । आले जन तयां पुकविलें ॥
योग्य मसे मज यासाठीं शासन । संतोषे सहन करीत मी ॥ प्रेमा०

लोक माझी निंदा करिती घैसोन । शिरीं मी घाहीन सर्व निंदा ॥
 वेळ गेली आतां उठला बाजार । देव घेव फार केली जर्नी ॥
 मज बोलवाया आले जे घरूनी । न येतां कोपोनी परतले ॥ प्रेमा० ॥

भावार्थ—संपूर्णपणे परमेश्वराच्या प्रेमास पात्र होऊन त्याच्या चरणीं आत्मार्पण करण्याची मी वाट पहात बसलों आहे, अनेक विधिविधानांच्या योगाने ईश्वर प्राप्तीकरून घेतां येईल असे सांगण्यासाठीं कित्येक जन मजकडे येतात. परंतु त्यांना मी टाळतो याबद्दल मला शासन झाले तरी पतकरले. मला दिलेली शिक्षा मी संतोषाने सहन करायला तयार आहे. कारण केवळ भक्ति-प्रेमाच्या योगाने ईश्वरचरणाची कृपा मिळवावी म्हणून मी स्वस्थ बसलों आहे. लोक निंदा करितात. मी निंदाहि सहन करून स्वस्थ आहे. उत्सवाचे आणि उद्योगधंद्याचे दिवस संपले. लोकांनी देवघेव फार केली. मला या उत्सवात दाखल होण्यासाठीं बोलावण्यास जे आले ते मी येत नाहीं असे पाहून संतापून गेले. मी परमेश्वराच्या प्रेमाच्या प्राप्तीची वाट पहात बसलों आहे.

रहस्य—ज्या परिस्थितीत आपला जन्म झाला त्या परिस्थितीचा परिणाम आपल्या विचारांवर व्हावयाचा यांत आश्चर्य नाही. जे आम्ही नित्यशः ऐकतो, जे नियम समाजबंधनानुसार पाळतो, आणि ज्या भावना, आनुवंशिक संस्कार, शिक्षण आणि सहवास यांच्यामुळे प्राप्त होतात, ते श्रवण, किंवा ते समाजनियम, भावना आणि संस्कार सर्वथैव उत्तम असतात असे नाही. कधी कधी ज्ञानाचा प्रकाश पडून दृष्टींत अंतर पडू लागले म्हणजे आपला हृद मार्ग चुकीचा असून त्यांत योग्य बदल करणे इष्ट आहे असे अंतःकरणपूर्वक घाटते. रुढिदेवता आणि मनो-देवता यांच्यांत वैमनस्य उत्पन्न होऊन रात्रदिवस क्षमडा चालतो. लोकसंग्रहार्थ म्हणून आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीच्या विरुद्ध देखील जाणे कित्येकदा पसंत न पडतां लोकदृष्ट्या दोष पतकरण्यास तयार व्हावे लागते. भगवंताची कृपा मिळविण्याचा सारा मार्ग अमुक आहे म्हणून मग सांगते. परंतु त्या मार्गांने जातांच लोकनिंदेला प्रारंभ होतो. परंतु

नाना मतांतरे शब्दांची वित्पत्ति । पाठांतरे होती चाचाळ ते ॥
 माझ्या विठोबाचे वर्म आहे दुरी । कैची तेथे उरी देहभाया ॥
 यज्ञ याग जप तप अनुष्ठान । राहो ध्येय ध्यान अलीकडे ॥
 तुका म्हणे होय उपरति चित्ता । अंगी सप्रेमता येणे लागे ॥

ही सप्रेमता याची म्हणून तर सारी खटपट आहे. ज्याच्या ठायी प्रेमाचा उमाळ नाही त्यास या प्रेमाची ओळख घटणार नाही. परंतु ज्यांस खरें तत्व समजलें ते त्या तत्वाच्या शोधांत निमग्न राहून त्यांतच आनंद मानतात.

प्रेम जडलें तुझे पायीं । व्यापिक न सुचे मजला कांहीं ।
रात्री दिवस तुझें ध्यान । तेंचि माझे अनुष्ठान ॥
तुका म्हणे अंतकाळीं । आम्हां सोडवीं, तात्काळीं ॥ १ ॥

या प्रकारचे उद्गार प्रेमी भक्तांच्या मुखावाटे निघावयाचे. त्याला निदा, स्तुति, विधिविधानें यांची पर्वा कोटून अवगणार !

॥ गीत २० ॥

घं०—जे दिन फुडलो कमळ फिदुर जानिताइ (इ. २०)

ज्या दिनी कमळ प्रफुल्लित झालें । तेव्हां न जाणिलें, अमे मन ॥
सुममंजुपेंत पुष्पें न घातलीं । रिक्त ती राहिली निरर्थक ॥
मधूनी मधूनी हृदय जाहालें । व्याकुळ न कळे कासया तें ॥
स्वप्नांतून जागा झालों अकस्मात । भयें घाबरत उठलों मी ॥
दक्षिण समीर शांत मंद झाला । त्यासवें सेविला परिमल ॥
किती देशोदेशीं विस्त्रांतीयांचोनी । सुगंधामायोनी हिंडलों मी ॥
घाटलें भजसी नूतन वसंत । निश्वास टाकीत येत आहे ॥
अंतीं जाणिलें म्यां दूर न कमळ । असे तें जवळ अंतर्गोमी ॥
हृदयोपवर्णां फुललें कमळ । माधुरी विमल खुले त्याची ॥ १ ॥

भावार्थ—ज्या दिवशीं कमळ फुटलें त्या दिवशीं माझे मन ठिकणावर नसल्यामुळे मला समजलेच नाही. पराधीन कमळ न घातल्यामुळे ती रिकामी राहिली. उगीच मधूनमधून अंतःकरण व्याकुळ होई. स्वप्नांतून उठल्याप्रमाणें मी घाबरत आणि भीतिपुष्प चव्चुटे पाहू लागलों. इतक्यांत जणू वसंतागम होत आहे अशा रीतीनें मलयगिरीकडील सुगंधित वारा झाला. हा सुगंध कोटून येत आहे हें पाहण्यासाठीं अनेक देशांत मी हिंडलों. शेवटीं कटून आलों की हा सुगंध विरहित झालेल्या कमळाचा आहे. हें कमळपुष्प दूर नसून माझ्याच हृदयरूपी उपवनामध्ये फुललें आहे, आणि त्याचा सुवास चव्चुटे पसरत आहे.

रहस्य—कधी कधी आपल्या अंतःकरणांत कारणावांचून ईश्वरविषयक प्रेम उत्पन्न होतें. आधिभौतिक सुखांत मग्न असतांही मनास शांतता व समाधान नसतें. आणि आपलें कोठें तरी चुकतें आहे असें वाटूं लागतें. ही जीवाची तळमळ वर्णन करणें शक्य नाही. परंतु याप्रमाणें अचानक हृत्पुष्प विकसित झाल्या-वेळीं तें ईश्वरास अर्पण करण्याची आपली तयारी नसल्यामुळें तें कोमेजून जाण्याचा संभव असतो. सुखाचे प्रसंगी दुःखाचा आगंतुक प्रवेश झाल्यामुळें आध्यात्मिक विचारांचा उदय होतो. हा प्रसंग आणीबाणीचा आहे. या प्रसंगी आपला जीवनक्रम योग्य मार्गी न वळविल्यास आत्मोद्धार होण्याची आशा नाही. या हुत्कमलाचा सुवास आल्याप्रमाणें होऊन त्या परिमलाच्या मार्गे मन भ्रमत असतें. अर्थात् पारमार्थिक उन्नति व्हावी आणि मनाला शांतता मिळावी म्हणून मनुष्ये अनेक प्रकारचे उपाय करूं लागतात. त्रतोपोषणें, तीर्थयात्रा, कीर्तन पुराण, पठण व श्रवण इत्यादि उपायांनीं ईश्वराचा साक्षात्कार प्राप्त करून घेण्याचा यत्न चाललेला असतो. कधी कधी या उपायांनीं देखील मनाला स्वास्थ्य न मिळाल्यामुळें भिन्न धर्मे आणि मतमतांतरे यांच्या मार्गे लागून मनुष्य भ्रमिष्टाप्रमाणें बर्तू लागतो. निरनिराळ्या धर्मांतोळ सांप्रदायिक पद्धति वगळल्या तर मूळांत धर्म-सत्य एकच आहे. हें सत्य जाणल्यावर कोणत्याही धर्मांत राहून त्या सत्याचें रहस्य जाणतां येईल. सर्व धर्मांचा उगम ईश्वरभक्तीच्या प्रेमापासून झाला आहे. कोणत्याहि कारणानें असो, ज्या दिवशीं आपल्या अंतःकरणांत ईश्वरविषयक भावना जागृत होते त्याच दिवशीं व तत्क्षणीं ती भावना चेतवून तिचा परिपोष केला पाहिजे. साधुसंत हेंच सांगत आले आहेतः—

देही असोनीयां देव । वृथा फिरतो निर्देव ॥
 देव आहे अंतर्धामी । व्यर्थ हिंडे तीर्थधामी ॥
 नामी भृगाचे फस्तूरी । व्यर्थ हिंडे वनांतरी ॥
 साखरेचें मूळ ऊंस । तैसा देही देव दिसे ॥
 दुर्धी असतां नयनीत । नेणें त्याचें मथित ॥
 तुका सांगे मूढ जना । देही देव का पहाना ॥

॥ गीत २१ ॥

वं०-येजेपाशे एसे यसे छिल (इ. २६)

येचोनी वैसाला तो माझ्या जवळीं । नाही मी त्या घेळीं जागा झालीं ॥
 किति हतभागी निद्रा मज आली । भाग्यवेळ गेली निघोनियां ॥
 शांत निशाकालीं आला माझ्या घरीं । घीणा तया करीं होती तदा ॥
 गंभीर रागिणी घणेंतुनि आली । स्वमीं मिसळली निद्रेमाजी ॥
 जाहल्यो जाग्रूत तंव अंधःकारीं । परिमल भारी सेवीयेला ॥
 यचीं सर्व निशा व्यर्थे कां त्या जाती । कां न दृष्टि पडति पाय त्याचे ॥

भावार्थ—तो येऊन अगदी माझ्या जवळ बसला. परंतु मी जागा झालीं नाही. किति दुष्ट ही सोंप । माझी भाग्याची वेळ अशा रीतीनें म्यां गमावली. रात्रीची वेळ प्रशांत होती त्यावेळीं तो घीणा वाजवीत माझ्या परीं आला. मी स्वप्नांत या विणेंतून निघणाऱ्या रागरागिण्याचा सुस्वर अनुभविला. अशा या अंधारांत मी जागा होतांच चहुंकडे दुर्गंध आडवून आला, परंतु त्याचे चरण माझ्या हृदील पडले नाहीत. अशा रीतीनें माझ्या आयुष्यांतील सर्व रात्री त्याच्या दर्शनावचून व्यर्थ जात आहोत, असें कां बरे होतें ?

रहस्य—प्रापंचिक व्यवहारांत चूर असतां जीवाला स्वस्यपणें विचार करूं प्यास सवळ मिळत नसते. रात्रदिवस काणाडकट कराने आणि विभ्रांतीवाचून राबत असावें यांतच एका प्रकारें आनंद वाटतो. परंतु जेव्हां मनांमध्ये सुविचारांचा उदय होतो तेव्हां आपण अशा रीतीनें या प्रपंचास सर्वस्व वाहिल्याबद्दल दुःख वाटतें. आपण आत्मोद्धाराविषयी विचारदेखील मनांत न आणतां केवळ भारवाहकाप्रमाणें जीवित घालविल्याबद्दल पयात्ताप होतो. परंतु ही मानसिक स्थिति फार वेळ टिकत नाही. प्रवृत्तिपर व्यवसायांतच सर्व आयुष्याचा व्यय झाला असल्यामुळे ईश्वरसेवेकडे मन वळत नाही. निद्रासुख किंवा स्वप्नसुख अनुभवण्याचें टाकून देऊन जाग्रतावस्थेंत येणें व्याप्रमाणें आळशी मनुष्याला दुःखद असतें त्याचप्रमाणें संसारांत राहून गेलेल्या प्राण्याला पारमार्थिक मार्गांत पाऊल टाकण्यास फार जड वाटतें. हा प्रपंच कष्टमय असला तरी त्याच्यांतील मोहिनी फार विलक्षण आहे. त्यामुळे तो प्रिय व्याधि गोढ वाटतो. कृत्वित्रसंगी शारीरिक, मानसिक किंवा इतर कष्ट असद्या होऊन ईश्वराचें स्मरण होतें. पारमा-

पिंक विचार अंतःकरणाच्या ठायीं उद्भवतात. अनेक प्रकारचे व्यवसाय करीत असतां ईश्वरसान्निध्याचा भास होतो. म्हणजे वातावरण सुविचारांनीं पवित्र आणि परिमलयुक्त झाल्याचा भास होतो. परंतु या उपरतीचा योग्य परिपोष न केल्यास आत्मोद्धार होणें शक्य नाही. पारमार्थिक जीवनाची एकसारखी तळमळ लागल्या- शिवाय तें जीवन प्राप्त होणें शक्य नाही. जवळच द्रव्यनिधि असून तो प्राप्त न झाल्यामुळे ज्याप्रमाणें कृपणाला किंवा दरिद्री मनुष्याला दुःख होतें, त्याचप्रमाणें ईश्वर जवळ असून तो प्राप्त होत नाही म्हणून जीवाला त्रास झाला पाहिजे. याप्रमाणें भगवंताचें मनश्चक्षूला दर्शन न घडल्यामुळे जें साधुसंतांना दुःख होतें तें दुःख प्रापंचिकाला झालें पाहिजे. तेव्हांच ईश्वरूपेबद्दल त्याच्या जीवाला तळमळ लागली आहे असें म्हणतां येईल.

कां रे माझा तुज न ये फळवळा । असोनि जवळी हृदयस्था ।
कां हें चित्त नाहीं पावळें विभ्रान्ति । इंद्रियांची गति कुंडेची ना ।
तुका म्हणे कां रे धरियेला कोष । सरलें नेणों पाप पांडुरंगा ।

ईश्वराचा शोध करून त्याला प्राप्त करून घ्यावें असें ज्यांना वाटत असेल त्यांनीं निद्रावश न होतां अर्थात् अज्ञानावस्थेत स्वतःस गुरफटून न घेतां जाग्रत राहिलें पाहिजे. ज्ञानाच्या योगानें शाश्वत आणि नश्वर यांतील अंतर जाणलें पाहिजे. नेहमींच्या व्यवसायांत गुंतून राहून ईश्वराची विस्मृति होणार नाही अशी खबरदारी घेतली पाहिजे. वासना ज्याप्रमाणें व्यक्तीचा त्याचप्रमाणें राष्ट्रांचा व जनां- गांचा नाश होण्यास कारणीभूत झाल्या आहेत. अंतराष्ट्रीय प्रेमसंबंध विघड- ण्यास या दुर्वासना कारणीभूत होतात. या वासनांचा नाश होणें किंवा विषयांचा विसर पडणे यांतच जगताचें कल्याण आहे.

विषयीं विसर पडला निःशेष । अंगीं ब्रह्मरस उठावला ॥
माझी मज आली यनावर घाचा । छंद या नामाचा घेतलासे ॥
छाभाचिया सोसें पुढें चाले मना । घनाचा कृपणा छोम जैसा ॥
तुका म्हणे गंगा सागर संगमी । अघच्या जाल्या ऊर्मि एकमय ॥

कांपू लागले. सर्वे विधारी माझी सादरमत्ता झाली. आणि मी आनंदांत संपूर्ण सुद्धन गेले. याप्रमाणे हा स्वप्नाभास झाला.

वेळ चाललीच आहे. परंतु अद्यापि तुझ्या रयाचा ध्वनि कानी पडत नाही. असंख्य लोक तुझ्या नामाचा घोष करीत चालले आहेत. त्यायोगे आकाश दणाणून जात आहे. वैभवयुक्त असे अनेक मेळे चालले आहेत. परंतु तुझी काहीकेल्या त्यांना किंवा मला भेट होत नाही. कोठे तरी छायेत सर्वांच्या मागे तूं भौन धरून उभा राहिला आहेस. तुझी भेट होत नाही म्हणून येथे अश्रु गाळीत मी उभी राहू का ? तुझ्यासाठी कितीहि मी सायास केले तरी व्यर्थ काय ? हा माझा मिथुनोचा वेप आणि सज्जामय स्थिति अशीच राहणार आहे काय ?

रहस्य—ज्याला परमेश्वराचा घ्यास लागला आहे, त्याचे भक्तीचे प्रकार आणि सामान्य जनांचे भक्तीचे प्रकार यांत महदंतर आहे. जपतप, पूजा, ध्यानधारणा, किंवा तीर्थाटण इत्यादि इह भक्तीच्या उपायांपासून त्यांच्या मनाला शांतता प्राप्त होणे शक्य नाही. नाम्याने देवास सांगितले की—

तुझे पायीं माझ्या मनें दिली सुडी । इंद्रियें घापुडीं घेडावलीं ॥
इंद्रियें विषय जाणाचे कवणें । जाणोनि भोगणें कवणें स्वामी ॥
देह सहजस्थिति पाहिलें निष्काम । हृदयीं संप्रेम घोरसंडत ॥
नामा म्हणे भक्तजनवत्सला । क्षण जीवावेगळा न करी मज ॥

याप्रमाणे ज्यांच्या मनाची वृत्ति ईश्वरमय झाली आहे त्यांना कधी देवदर्शन पडल्याचा आणि कधी तें पुकल्याचा भास होतो. कधी आनंद, कधी दुःख अशा प्रकारच्या स्थितींत दिवस कठणारा भक्त सामान्य जनांच्या रक्षेनें वेडा आणि ईश्वरूपेस अनधिकारी ठरतो. परंतु अशा अनन्य भावानें परमेश्वरचरणीं सर्व-समर्पण करून दरिद्री व मलीन वेपांत आयुष्य घालविणाऱ्या भक्ताच्या मुखावाटे अहर्निश उद्गार निघत असतात ते असेः—

माझी गति कोण सांगे पंढरिनाथा । तारिती अनाथा कीं बुडविती ॥
मनापासोनिपां सांग मजप्रति । पुसैं काकुलति जीवाच्या ॥
कोणासीं सांकडें घालावें हें सांग । नको करूं राग दीनावरि ॥
बाळकासीं जैसी एकलीच माय । तैसे तुझे पाय आम्हांलागीं ॥
नामा म्हणे देवा अनाथाच्या नाथा । रुपाळ्या कांता रघुमाईच्या ॥
याप्रमाणे ज्यानें सर्व मार परमेश्वरावर घातला त्याला योगक्षेमाची काळजी कां

असावी ? ईश्वरचरणाच्या लोभापुढे इतर लोभ तुच्छ मानणारा भक्त जगाच्या निंदास्तुतीची पर्वा घरीत नाही. सोंत आश्चर्य कोणतें ?

परमात्मा आणि जीवात्मा यांचा संबंध प्रेमी स्त्री व पुरुष यांच्या प्रेमसंबंधाप्रमाणे मानिला आहे. श्रीकृष्ण आणि राधा यांच्याविषयीच्या काव्यांत हा प्रेमसंबंध ऐहिक दृष्ट्या परिणत स्थितीत वर्णिलेला आहे. जीवात्मा हा भक्त परमात्म्याशी आपलें प्रेम जोडून आणि प्रेमाच्या योगानें त्याला वश करून घेण्यासाठी आणि शेवटीं समरस होण्यासाठीं रात्रंदिवस यत्न करीत असतो. ध्यानीं मनीं भोजनीं शयनीं ईश्वरचित्ताने चाललें असल्यामुळें स्वप्नांतदेखील त्याच्या आगमनाचा भास होऊन त्याच्या मुदेवर आनंदाचें हास्य विकसित होतें. हाच आनंद कायम टिकावा म्हणून तर त्याची खटपट असते.

सामान्य जनांस भक्ताच्या अंतःकरणांतील तळमळ समजत नाही म्हणून ते हंसत असतात. भक्ताची स्थिति प्रेमी स्त्रीच्या शब्दांत संतांनीं वर्णिलेली आहेः—

हरिनै माझे हरिलें चित्त । भार विस्त विसरलें ॥

आतां कैशी जाऊं घरा । नव्हे परा छीकिक ॥

पारखी यांसी सांगतां गोष्टी । घरची कुटी खातील ॥

तुका म्हणे निवांत राहीं । पाहिलें पाहीं परतोनी ॥

व्यवहारदक्ष लोकांची देवसेवापद्धति व आस्था काम्य प्रकारची म्हणजे देव-पेवीच्या पद्धतीची असते. देवालयांची स्थापना, त्यांतील पूजाभर्चा व उत्सव यंगरे करणारे खऱ्या भक्तांहून श्रेष्ठ आहेत असे नाही. भक्तापाशीं दैन्य हेंच आह्वय असतें म्हणून ते म्हणतात—

भेटीची आवडी उतायिल्ल मन । लागलेसें ध्यान जीवीं जीया ॥

नेत्र उन्मळिल राहिले ताटस्त । गंगा अश्रुपात चहायली ॥

तुकोबागारखे भक्त देवापाशीं मागतात ती एरुच मोठ म्हणजे त्याची भेट, त्याचें दर्शन आणि त्याची कृपा. यांची प्राप्ति झाली म्हणजे सर्वे काहीं मिळाले.

मी तंव पैसलों धरुनिपां ध्यास । न करीं उदास पांडुरंगा ॥

नको मज आतां दयईं धोंदरि । मागाया भिकारी जालों दास ॥

मुकेलों रुपेच्या चचनाकारणें । आशा नाशयणें पुरयावी ॥

तुका म्हणे येऊनीयां धरे भेटी । कुरघाळुनी पोटी घरीं मज ॥१॥

॥ गीत २३ ॥

यं—राजेंद्र राव हावे काल अंतहीन (इ. ८२)

देवा तुझ्या हातीं अंतहीन काल । गणना करील कोण त्याची ॥
 दिन रात्री वर्षे युग मन्वंतरें । पुष्पांपरि भरें येती जाती ॥
 विलंब न तुज नाही तुज त्वरा । प्रतीक्षा तूं पूरा करूं जाणें ॥
 शतावधि वर्षे पुष्पफलिकेतें । आणूं पूर्णत्वातें, धीर तुज ॥
 परि धीर आम्हां नसे नाही काल । सदा धांवपळ चाललीसे ॥
 लाभेल तो काल साधायासि आम्हां । करितों नेहेमीं घडपड ॥
 अशक्य आम्हांसी विलंब कराया । वेळ दबडाया नाही हातीं ॥
 सहवास ज्यांचा घडतो मजला । त्यांच्या सेवेला काल जाई ॥
 सारा जन्म पेंसा निरर्थक जाई । पूजापार्थी नाही पूजाद्रव्य ॥
 नाही केली सेवा केलें न चिंतन । आत्मसमर्पण नाही केलें ॥
 अकार्लो निघालों तुझ्या दर्शनासी । आलों मी द्वाराशीं भीत भीत ॥
 उघडें का द्वार असेल या चेळीं । संशय हा पोळी मंतर्यामीं ॥
 परि दैव आहे अजुनी समय । तुझे दिव्य पाय सेवावया ॥

भावार्थ—परमेश्वरा, तुझ्या स्वाधीन अनंत काल आहे. व्याप्रमाणें फुलें
 निश्चित होतात आणि कोमेजून जातात त्याप्रमाणें असंख्य दिवस व रात्री, वर्षे व
 युगे येतात आणि जातात. तरी तुला कांहीं काई करण्याचे कारण नाही. तुझ्या
 इच्छेप्रमाणें सर्व कांहीं व्यवस्थित आणि सावकाश चालले आहे. शेकडों वर्षांचा
 काल एकादें फूल पूर्णत्वास आणल्यासाठीं तूं धावविशील. याप्रमाणें स्वस्त्यपनै
 सावकारा काम करायला आम्हाला धीर नाही म्हणून आमची एकसारखी धाव-
 पळ चालली आहे. आधीं माझे आयुष्य थोडें. त्यांतहि या प्रपंचांत ज्यांचा मी
 सहवास करून राहिलों आहे त्यांची सेवा करण्यांत सर्व काल जातो. याप्रमाणें
 सर्व जन्म व्यर्थ जात असून तुझी सेवा करायला वेळ मिळत नाही. तुझ्या
 चरणावर मजला अद्यापि बाहून घेतलें नाही. याप्रमाणें मजकडून प्रमाद घडल्या-
 मुलें तुझ्या दर्शनाला मी फार उशीरां निघालों आहे. संध्याकाळ झाल्यामुलें
 तुझ्या मंदिराचा दरवाजा बंद होईल कीं काय या भीतीनें मी भीत भीत तुझ्या
 द्वाराशीं येत आहे. परंतु (भिण्याचे कारण दिसत नाही) कारण मी तुझ्या

द्वाराशीं उभिरां आलों आहे तथापि तें खुलें असून तुझी भेट घेण्यास अद्यापि अवकाश आहे.

रहस्य—विश्वाचा संसार आणि मानवी संसार यांत कालाच्या मापानें मोज-
ल्यास किती तरी अंतर आहे असें दिसून येईल. विश्वाचा संसार अनादि काला-
पासून चालला आहे. तो अनंत कालापर्यंत चालणार आहे. त्या संसाराचीं सूत्रें
चालविणारा परमेश्वर अतक्य रीतीनें कारभार चालवीत असतो. युगांवर युगें
लोटलीं, तथापि या जगत्संसारांतील कार्यं अव्याहत चालू आहे. आणि तें अशाच
रीतीनें या पुढेंहि चालू राहील. परंतु अल्पायुषी मानवाचा संसार क्षणभंगुर आहे.
असें असूनहि त्यांत तो इतका गुंतलेला असतो कीं त्याला आत्मोद्धार करण्यास
आठवण होत नाहीं. ऐहिक व्यवहारांत आपल्या आप्तेष्टांसाठीं चूर होऊन राव-
णाच्या मानवाला तात्पर्यावस्था जाऊन आयुष्याचा संध्याकाल म्हणजे वृद्धावस्था
प्राप्त होईपर्यंत प्रभूची आठवण होत नाहीं. तो जाणत नाहीं कीं—

क्षणक्षणां देहीं आयुष्य हें काटे । यासना हे घाटे नित्य नवी ।
माझें मी म्हणतां गेले नेणों किति । रंक चक्रवर्ति असंख्यात ॥
देह जाय तोचरि अभिमान । न करी अज्ञान आरमहित ॥
तुकोबांनीं नामदेवाप्रमाणें याच आशयाचे उद्गार काढले आहेतः—

क्षणक्षणा हाचि करावा विचार । तरावया पार भवसिंधु ॥
नाशिवंत देह जाणार सकळ । आयुष्य खातो काळ सावधान ।
संत समागमीं धरोनी आवडी । करावी तांतडी परमार्थी ॥
तुका म्हणे इहलोकींच्या चेव्हारें । नये डोळे धुरे भरुनि राहों ॥

वृद्धावस्थेत सर्व गात्रें शिथिल होऊन व्यवहार बंद पडल्यावर तरी ईश्वरचित्तन
करण्यासाठीं अनन्य भक्तीनें परमेश्वरास शरण जाणारा त्याच्या कृपेस पात्र होतो.
त्याच्या द्वारीं जाण्यास त्याला मोकळीक असते. तेव्हां देवसेवेचा काल निघून गेला
असें मानण्याचें कारण नाहीं. केव्हांहि त्याच्या कृपेची याचना करण्यास हर-
कत नाहीं. विश्वनाथाच्या (विष्णु-) मंदिराचें द्वार सदोदित उघडें आहे.

॥ गीत २४ ॥

चं.—रूप सागरे द्वज दियेलि—(इ. १००)

अरूप रत्नाची आशा घरुनीयां । रूपसागरीं या बुडतों मी ॥
जीर्ण झाली नौका पुरे नौकायान । स्थानाह्नुनि स्थान यान नको ॥
तरंगाचे ठायीं नाच नाचायाचे । दिवस भजेचे गेले आतां ॥
उत्सुक सांप्रत अमृतोदधीत । अमरत्वा आंत मरण्याला ॥
नित्य जेथ चाले स्वरहीन गान । तळीं समास्थान गांठीन तें ॥
अंत्य गायनाचे सगद्गद स्वर । निघतां मधुर धीर्जेतूनी ॥
निःशब्दाचे पायीं मूक धीणावाद्य । ठेवीन हें साध्य जीविताचें ॥

भावार्थ—रूपसमुद्राच्या तळीं मी बुड्या घेत असतो. मला त्या चेळी वाटतं की अरूप असें अत्यंत उज्ज्वल रत्न माझ्या हातीं लागेल. आतां ही माझी नौका जीर्ण झाली. दिव्यांतून बंदरोबंदरीं प्रवास करणें शक्य नाही. महासागरा-धरील लाटांवर भजेन नाचावयाचे दिवस आतां गेले. आतां अमृताच्याअप्री मृत होण्याची मला हीस वाटत आहे. या अमृतोदधीच्या बुडारीं जें भगवतांचें समास्थान आहे तेथें जाऊन सद्गदित अंतःकरणानें तेथें चालणाऱ्या निःशब्द गानांत माझ्या गानाच्या ताना मिळवीन. हेंच माझे जीविताचें साध्य आहे.

टिप्पणी—ज्ञानमार्गी होऊन निर्गुणोपासना करणें संसारी जनांस फार कठीण वाटतें. म्हणून सगुणोपासनेच्या द्वारानें ईश्वरमकीचें सौख्य अनुभवण्यास या जगांतील बहुजन समाज झटत असतो. परंतु जगांतील प्रचलित धर्मीयांचे भक्तिप्रकार पाहिले म्हणजे बहुधा काम्य वाहेत असेंच दिसून येतें. त्यांतहि सगुणोपासनेच्या मार्गानें ईश्वरसेवा करणारे निर्गुणोपासनेचें अत्युच्च ध्येय साध्य करून घेण्यास क्वचित् समर्थ होतात. परमेश्वराचें विश्वमयरूप व विश्वव्यापित्व मूर्तीच्या आकारांत समाविष्ट केल्यामुळे उपासनेचें स्वरूप देखील बदलून जाऊन उपासकाची दृष्टि संकुचित क्षेत्रांत बाबुरं लागते. सगुणोपासक देवदर्शनासाठीं अनेक तीर्थांच्या व क्षेत्रांच्या स्थानी जाऊन उपास्य देवतापुढें आपलें मस्तक नमवितात. परंतु या प्रकारच्या भक्तीच्या प्रकारामुळे ईश्वरावरील धर्मा किंविद दड होत असली तरी मानवीबुद्धीच्या अंतिम ध्येयाहून हा भक्तीचा प्रकार केव्हांहि खालच्या दर्जाचा आहे असें कबूल करावें लागेल. निष्काम प्रेम, निरिच्छ ईश्वरी सेवा आणि ईश्वराचें विश्वव्यापित्व यांचा साक्षात्कार होण्याला

ज्ञानयुक्त निर्गुणोपासना आचरली पाहिजे. आराध्य दैवतांच्या मूर्तीच्या पळीकडे आणि विश्वाच्याहि पळीकडे जी अवर्णनीय आणि वर्णानें वर्णन करण्याचा प्रयत्न केला असतां जेथें शब्द निःशब्दता पावतात ती मूर्ति मनानें आकलन करण्याचा शक्य तो यत्न केला पाहिजे.

ही कायानौका बळकट असेपर्यंत जेथें तेथें जाऊन भगवंत मानलेल्या मूर्तीचें दर्शन घेणें शक्य आहे, परंतु काया जीणें झाली म्हणजे एका स्थानाहून दुसऱ्या स्थानीं प्रवास करीत राहणें शक्य नाहीं. अशा वेळीं ज्ञानमार्गानें जाऊन ब्रह्मस्वरूपाची ओळख करून घेणें हा उत्कृष्ट मार्ग आहे. याप्रमाणें ब्रह्मस्वरूपाची ओळख पटल्यावर सगुणोपासनेंतील सगुण मूर्तीच्या पळीकडे दृष्टि पोहचून मनस अत्यानंद प्राप्त होतो. विठोबाचे उपासक तुकोबा यांचा अनुभव तसा आहे.

अंतरीची ज्योती प्रकाशली दीप्ति । मुळींचीं जे होती आच्छादिली ॥
तेथींचा धानंद ब्रह्मांडीं न माये । उपमेशीं फाये देऊं सुखा ।
भावाचें माथिलें निर्गुण संचलें । तें हें उभें केलें विटेवरि ।
तुका म्हणे आम्हा ब्रह्मांड पंदरी । प्रेमाची जे थोरी सांडवण ॥१॥
या प्रभारची मनःस्थिति होतांच

चित्तनें अचित राहिलों निश्चळ । तेचि किती फाल पाहवावे ॥
अयोध्याचा फाल आतां पेशावरी । वचनाची उरी उरली नाहीं ॥
करूं आला तो तो केला लवलाहो । उरोच संदेहो दिला नाहीं ॥
तुका म्हणे मोह परतेचिना मागे । म्हणुनि त्यागे त्याग केला ॥

॥ गीत २५ ॥

यं.—गान दिले हे तोमायं सुंजि बाहिर मने (इ. १०१)

गानाच्या योगानें आलों मी चालत । तुजला शोधीत जन्मोजन्मी ॥
दिडलों मी गान गात घरोघरी । द्वापदुनी द्वारीं बद्दुफाल ॥
गान रूपि हातें स्पर्शिलें भुवन । केलें संशोधन गानद्वारे ॥
ज्ञान आजयरी मज जें छामलें । पण जे देखिले गूढ पेसे ॥
इदपन्नगनीं तारे जे उदेले । प्रगट जाहाले गानें सर्व ॥
सुखदुःख याचें रहस्य जाणिलें । गानें बाकळीलें गूढ त्यांचें ॥

झाली संध्यावेळ प्रवास संपला । कथण्या द्वाराला आलों गात ॥
तुझीया कंठीची रम्य पुष्पमाला । माझ्या हृदयाला स्पर्शना का ? ॥

भावार्थ—माझे अनेक जन्म झाले. या जन्मांमध्ये केवळ तुझे गीत गात आणि तुला शोधीत मी हिंडत आहे. अनेक गृहांमध्ये आणि द्वारांत मी प्रवेश करीत आलों. त्यावेळीही मी गीत गातच हिंडलो आहे. गानाच्या योगाने विश्वाशी माझा स्पर्श पडला. माझे अंतर्बाह्य शोधन त्यायोगे झाले. मला ज्ञानप्राप्ति होऊन, जगाचे गूढ कळून यायला हे गानच कारण झाले आहे. हर-याकाशांत तेजःपुंज ताऱ्यांचा प्रकाश पडण्याला किंवा सुखदुःखाचे रहस्य समजण्याला या गाताचा उपयोग झाला. या प्रमाणे गीत गात गात माझा प्रवास चालला असून तो बंद पडण्याचा समय आला आहे. संध्याकाळ झाला. अहा ! मी फिरत फिरत आणि गीत गात कोणत्या (राजमंदिराच्या) द्वाराशी येऊन पोहोचलों बरे ! प्रभो ! तू प्रेमाळिगन देऊन माझा स्वीकार करशील काय ?

रहस्य—सर्व धर्मांचे अनुयायी ईशस्तवन गीताच्या द्वारे करतात. परमेश्वराच्या विश्वचनेत गीत, ताल व मुस्वर यांची नियमबद्धता सर्वत्र दृष्टीस पडते. ही जाणव्यास या विश्वाचे रहस्य जाणले पाहिजे. अत्यंत प्राचीन काळी मनुष्य प्राण्याने प्रथमतः ईशस्तवन केले ते वेदांतील गीतांनी. त्यानंतर अनेक धर्म संस्था पक व साधुसंत ईश्वराचा शोध करीत हिंडले. त्यांनी देखील गीताच्या मदतीने ईश्वरीप्रेमाचे आकलन करण्याचा यत्न केला. शब्द कारण संतांनीच निवेदले आहे ते असे—

गायनाचे रंगी । शक्ति अद्भुत हे अंगी ।

हे तों देणें तुमचें देवा । घ्यावी अर्धांडित सेवा ।

अंगी प्रेमाचे मरते । नाही उतार चढते ॥

तुका म्हणे घाणी । परम अमृताची घाणी ॥

दुष्टाचा दृष्टीने पाहिले तरी आमचे जीवन म्हणजेच एक गीत आहे. ते सुसंगीत झाल्यास हे जीवन सुखावद् होऊन अंत काही कष्टेवर टाळतांना ईश्वरस्मरण होईल आणि जीवाचा उद्धार होईल. या गानांतील स्वर वेगळ व बेसूर झाल्यास सुखाच्या ऐवजी दुःख भोगने प्राप्त होईल. ही स्थिति सर्वस्वी सुधारणें, सुख ठेवणें प्राप्त करून घेणे आणि दुःखाचा प्रसंग संपूर्ण टाळणे अशी सर्वस्वी आपल्या हाती नाही तथापि या गीतांचे (म्हणजे जीविताचे) महत्त्व जाणून

शक्य तितकें तें तालमुरांत गाडल्यास आनंदाचा अंश विशेषें करून प्राप्त होईल, कावाडकष्ट करणारा मजूर गीतांच्या द्वारानें आपले धर्म विसरूं शकतो, दारोदार हिंइन निर्वाहापुरतें अन्न मिळविणारा दीन दरिद्री मनुष्य गीतांच्या द्वारानें स्वतःचें दैन्य विसरूं शकतो. व्यथेनें विव्दल झालेला बालक मातेच्या प्रेमळ गीतांच्या योगानें व्यथा विसरतो. याप्रमाणें ईश्वराच्या ठायीं पूर्ण दृष्टि ठेऊन सर्वं कार्यें करीत असतो गीत गात रावणाच्या मजुराप्रमाणें किंवा ईश्वरस्तुति करीत हिंडणाऱ्या भिकाऱ्याप्रमाणें आपलें अंतःकरण आनंदित ठेविल्यास संसारांतील दैन्य, कष्ट व दुःखें हीं आनंददायक वाटतील. निदान त्यांचें घल्य टोंबणार नाही. दुःखरूपी अंधःकारानें व्यापलेल्या हृदयामध्यें तारांचा उदय होऊन शांतिसौख्याचा प्रकाश उपजेल, विश्वाचें रहस्य कळून येईल आणि जीवितसाफल्य होईल. या साफल्याची खूण न्दटली न्दणजे अंतर्काली ईश्वरस्मरण होणें आणि त्याच्या सन्मुख राहिल्याचा भास होऊन मन आनंदित होणें ही आहे. अशी स्थिति प्राप्त झाल्यावर

धवळलें जगदाकार । आंधार तो निरसला ॥

लपों जातां नाहीं ठाय । प्रगट पाहें पसार ॥

जरियाचा दिवस आला । घाढी धोला न पुरे ॥

गुकाराम.

॥ चतुर्थ खंड ॥

ईश्वरी साक्षात्कार.

यतः प्रसूता जगतः प्रसूती तोयेन जीवान्
 ध्यन्व संज्य भूम्याम् । यदोपधीभिः पुरुषान् पशूंश्च
 विवेश भूतानि चराचराणि ॥
 अतः परं नान्यदणीयं संहि परात्परं यन्महतो महत्तमम् ।
 यदेकमव्यक्तमनंतरूपं विश्वं पुराणं तमसः परस्तात् ॥

॥ तंतिरीमारण्यक ॥

अर्थ—ज्याच्या शोणें जगताची उत्पत्ति झाली आहे, ज्यानें जलवर, वन-
 स्पति, मनुष्य व पश्यादिक यांस निर्मिलें आणि चराचार भूतांमध्ये जो व्यापक
 आहे त्याहून धेष्ट, महतांमध्ये महत्, एक, अव्यक्त, अनंत, विश्वरूप, अनादि
 आणि अज्ञानांपःकाराच्या पलीकडचा तो आहे.

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् ॥
 पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेशमीदृश्यम् ॥
 यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ॥
 तं ह देवमात्मयुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमर्हं प्रपद्ये ॥

श्वेताश्वतर उपनिषद् ॥

अर्थ—जो ईश्वराचाहि महेश्वर आहे, देवतांचाहि जो परम दैवत, स्वामी-
 चाहि स्वामी, मायेच्या पलीकडचा, जगत्रियंता, आणि स्तुति करण्याला योग्य
 अशा परमेश्वराला जाणलें पाहिजे.

ज्यानें जगदुत्पत्ति करणाऱ्या ब्रह्मालाहि निर्मिलें, ज्याच्याकडून त्याला ज्ञानाची
 प्रेरणा झाली, त्या जीवांच्या बुद्धीला प्रेरणा करणाऱ्या ईश्वराला मुमुक्षुनें शरण जावें.

अभंग—

आर्तं भूतामति । उत्तम योजाया त्या शक्ति ॥
 फळ आणि समाधान । तेथें उत्तम कारण ॥
 अल्पें तो संतोषी । स्पष्टी सांपडे उदेसीं ॥
 सहज संगम । तुका म्हणे तो उत्तम ॥

॥ गीत २६ ॥

चं.—तखन करिनि नाथ कोनो आयोजन (इं ४३)

नव्हतों मी सिद्ध स्वागत कराय। त्या दिनीं तूं राया पातलासी ॥
 केलासी अंतरीं प्रवेश अज्ञात। संतोषें हंसत शुभदिनीं ॥
 आलासी सामान्य जनाचीये परि। राजमुद्रा करीं धरोनियां ॥
 माझ्या जीविताचे अनेक प्रसंग। मुद्रांकित चांग केलेसी तूं ॥
 क्षणिक प्रसंगां दिधली शाश्वती। थोर तुझी शक्ति विश्वराजा ॥
 दैवयोगें आजी गवसला लेख। त्यावरी सुरेख सही शिफा ॥
 स्मृतिवाह्य तुच्छ माझ्या जीविताचे। आनंद दुःखाचे जे प्रसंग ॥
 धुलीत तयांची स्मृति मिसळली। सनद लाभली तेथ तुझी ॥
 नाथा नको जाऊं अवशा करोनी। जा माझें पाहोनी श्रीडागृह ॥
 श्रीडागृह असे संपूर्ण धूलीचें। स्तूपहि तयाचे घूळामय ॥
 कधीं खेळामाजी तुझा चरणध्वनि। आला माझ्या कानीं नृपनाथा ॥
 तोचि ध्वनि मज ऐकूं येत आजी। चंद्रसूर्यामाजी तारकांत ॥
 चरण घाजती घाजे तपांसयें। संगित पर्यें जगताचें ॥

भावार्थ—ज्या दिवशीं तूं माझ्या येथे आलास त्या दिवशीं तुझें स्वागत करण्याची माझी तयारी नव्हती. तथापि मला नव्हत माझ्या अंतर्भागांमि तूं प्रवेश केलास. माझ्या आयुष्मकामांत अनेक प्रकारचे बरे वाईट प्रसंग आल्यावेळीं तुझ्या कृपेचा लाभ मला मिळला. यामुळे क्षणिक आणि क्षुद्र अशा प्रसंगांची मला उत्तम आठवण राहिली आहे. ज्या गोष्टी मी विगडून गेलों होतों त्यांची मला आज आठवण होऊन त्या वेळीं तुझ्या कृपेच्या योगानें मी पार पडल्याचें माझ्या लक्षांत येतें. मामा खेळ या मृत्तिकेच्या गृहांत (देहांत) चालला आहे. हा खेळ खेळत असतां कधीं कधीं तुझ्या चरणाचा ध्वनि कानीं पडे. तोच ध्वनि आज या विश्वातील आकाशागणीं तुझें गनन होत असतां ऐकूं येत आहे. आणि या विश्वापे सुसंगीत जीवन तुझ्या सर्वत्र संचारामुळेच चाललें आहे. तरी कृपा करून माझ्या अंतःकरणाच्या ठायीं प्रवेश कर. माझी निराशा करूं नको.

सहस्य—प्रापंचिक व्यवहार चालत्यावेळीं अनेकदां इतके विरुद्ध प्रसंग प्राप्त होतात कीं त्यांतून पार पडने पार दुपट दिवतें. अशावेळीं आत्मना कल्पने-

बाहेर या प्रसंगांतून बाहेर पडण्यास मार्ग तयार होतो आणि कष्टांचे निरसन होतें. संकट प्राप्त झाल्यावेळची मनाची तृप्तिमत्ता आणि त्याचें निरसन झाल्यावेळचा विजयानंद यांत आम्हाला संकट कां आलें आणि कां गेलें याचा विचार करण्या-
लाहि अवधि नसतो. परंतु अशा प्रकारचे सुखदुःखाचे प्रसंग आपल्या जीवन-
क्रमांत वारंवार आले म्हणजे त्यांच्याविषयी आपल्या मनांत कुतूहल उत्पन्न
होऊन या प्रसंगांतून आपण कसे पार पडलों याचें नवल वाटतें, आणि स्वतःच्या
शक्तीविषयीचा दुरभिमान गळून जाऊन जेव्हां नेत्रांवरील धुंदी उतरते तेव्हां
ईश्वरकृपेमुळेच आपण सर्व दुःखमय प्रसंगांतून निभावलों हें सत्य मनास पडतें.
स्वतःच्या सामर्थ्याबद्दल गुप्त अभिमान अंतर्भासी असल्यामुळे आपणास प्राप्त
झालेलें यश स्वतःच्या कर्तव्यगारीचें फल आहे असें वाटून ईशंकृपेची विस्मृति
पडते. परंतु कालेकरून बुद्धि पक्क झाली आणि गत कालाविषयी विचार केला तर
कित्येक प्रसंग आणि त्यांचें अनुकूल पर्यवसान यांचें खरें कारण सांगतां येत नाहीं.
परमेश्वरकृपेने आपण सर्व संकटांतून पार पडलों असें वाटून ईश्वराविषयीची गर्ची
आणि कृतज्ञता यांची वाढ होते. सर्वत्र त्याचेंच कार्य चाललें आहे याचा प्रत्यय
येतो. ईश्वराचें अस्तित्व सर्वत्र भासतें. आपण या देहाचा दुरभिमान व लोभ
घरून त्याच्या सेवेतच काल घालविला याबद्दल मनास वाईट वाटतें. प्रारंभापासून
ईश्वराविषयी प्रेम, भक्ता आणि इदानीष्टा देवणारांस त्याच्या कृपेचा अनुभव पावलों-
पावली येतो.

देव सखा जरी । जग अचघें रूपा करी ॥

पेसा असोनी अनुभव । कासावीस होतो जीव ॥

याप्रमाणें ईश्वराचा साक्षात्कार सर्व स्थिरचर सृष्टीत होताच मनाला शांति
आणि सुख यांचा लाभ होतो.

जेथें जेथें जासी । तेथें मजचि वूं पाहसी ।

पेसा पसरिनि भाव । रिता नाहीं कोणी ठाव ।

चित्त जडलें पायीं । पाळती हें ठायीं ठायीं ।

तुका म्हणे पोटी । देव घाछोनि सांगे गोष्टी ॥

॥ गीत २७ ॥

चं.—आमार एई पय चावतेई आनन्द (इ० ४४)

प्रकाशाच्या मार्गे छाया घांवे जेथ । पर्जन्य घांवत ग्रीष्मापाठी ॥
 तेथ मार्गी एका ठायींच बैसोनी । पाहतो नयनी कौतुक मी ॥
 पेशापरि खेळ पहात बैसतां । आनंद मच्चित्ता वाटतसे ॥
 अविज्ञात नभप्रदेशींचे दूत । सांगती अद्भुत वर्तमान ॥
 मजसी घडोनी घेगे ते जातांना । पाहुनी तयांना तोष होय ॥
 शीतल वायूच्या श्वासाचा सुगंध । देतसे आल्हाद मना मोठा ॥
 प्रभातापासोनी संभ्याकालवरी । बैसोनीयां द्वारी पाहें घाट ॥
 अकस्मात माझ्या दृष्टीसी पडेल । सुयोग येईल जाणतो मी ॥
 तोंचरी या ठायीं एकटा बैसोनी । हांसोनी गाऊनी आहे सुखी ॥
 भाक्षी इच्छा पूर्ण व्हायाचें लक्षण । दावी वायु खून सुगंधाची ॥

भावार्थ—या विश्वाच्या ठिकाणी दिवसामार्गे रात्र, ग्रीष्मकालाच्या मार्गे पावसाळा असा हा कम चालूच आहे. मी स्वस्थ बसून हें कौतुक पहात आहे. त्यायोगे मनाला आनंद होतो. अशा स्थितीत जणू स्वर्गावरील दूतांनी येऊन वर्तमान सांगिते त्याप्रमाणे अनेक विचारतरंग मनांत उत्पन्न होऊन मन आनंदित होतें. शीतल व सुगंधित वायूमुळे मनास आल्हाद प्राप्त होतो आणि माझ्या अंतःकरणाची सळमळ सृष्ट होईल अशी आशा दिसते. (ही आशा म्हाटली म्हणजे परमात्म्याचे दर्शन घडून मी आनंदसागरीं बुडून जाणें हें आहे) म्हणून मी अशा ठिकाणी राहत आणि हांसत खेळत काल कटित आहे. सर्व वातावरण जणू सुगंधित झालें आहे असा भला भास होत आहे. हें शुभ चिन्ह होय.

रहस्य—दिवस रात्र, ऋतूंचें आगमन व गमन, इत्यादि या विश्वांत चालणाऱ्या सृष्टिक्रिया पाहून त्यांचे रहस्य जाणल्याने मनाला आनंद होतो. हें दृश्यच असे आहे की त्यापासून आल्हाद उत्पन्न झाल्याविना रहात नाही. सर्व सौंदर्य, सर्व प्रेम, सर्व प्रभारचा आनंद यांस अधिष्ठान असलेले परमेश्वराचें रूप या सृष्टीतील प्रवृत्त प्रहामोडीच्या अंतर्भागीं रंगोचर होत असून या रूपाचें आकटन करण्याविषयी जसजसा यत्न करावा तसतसा अधिकाधिक आनंद होतो. रूप, रस, गंध, गान यांचा प्रेमसंयोग या सृष्टिरचनेत झाला असून त्यांचा योग्य प्रभारे लाभ घेणे आणि त्यायोगे ईश्वराचे प्रेम जाणणे हा मत्तीचा सारा प्रभार

आहे. या मक्कीच्या मार्गांत जे शिरले त्यांस ईशदत्ताने घडल्याचाचून रहात नाही. म्हणून संतांनी सांगितले आहे की—

आनंदाचा कंद गाडयेला गीतीं । पाहियेला चित्तीं देवराय ॥

देवराय तोही आहे निश्चयेसी । अखंड नामासी योलवितो ॥

योलवितो मज कृपा तो करुनी । तुका म्हणे मनीं बरा भाव ॥

याप्रमाणे ज्यांचे आयुष्य जातें त्यांनी या जगांत येऊन काय कार्यक केले हा प्रश्न उपस्थित होतो.

या प्रश्नाचा उलगडा करण्यापूर्वी जन्मसाफल्य म्हणजे काय याचाच उलगडा करावा लागेल. ज्याप्रमाणे योद्धा, कवि, लेखक, कलापट, तत्त्वज्ञानी, घात्रोप घोषक, वगैरे निरनिराळ्या प्रकारचीं मानवी उन्नतीस कारणीभूत होण्याजोगीं कार्ये करणारांची या जगला आवश्यक्ता आहे तशीच धर्मेन्द्रि लोकांचीहि गरज आहे. कित्येक धर्मेज्वारक व धार्मिक वृत्तीचे लोक प्रत्यक्षतः लोकसमाजांत मिळून मिश्रदून वागतात आणि त्यांच्या सद्वर्तनाचा परिणाम जनतेच्या आचरणावर होतो. आधिभौतिक सुधारणा कडसात गेली तरी तिची पूर्णता होऊन तिचा उज्ज्वलता प्राप्त होण्यास आध्यात्मिक व नैतिक सेवाचो शिर्ष पाहिले आहे. ही शिर्ष अशा धर्मात्म्यांच्या जीवितचारित्र्यामुळे प्राप्त होते आणि समाज समतोल वृत्तीने वागून प्रगतीच्या मार्गांत क्रमण करतो. अशा प्रकारे आध्यात्मिक मार्गाने जाऊन जन्मसाफल्य करणारांचा देखील सामान्य जनतेशी संबंध येतो तो असाः—

धर्माचें पाळण । करणें पाखांड खंडण ।

हेंचि आम्हां करणें काम । धीज धाढचाचें नाम ॥

तीक्ष्ण उत्तरें । हातीं घेउनि घाण फिरें ॥

नाहीं भीड भार । तुका म्हणे साना घोर ॥

॥ गीत २८ ॥

घं.—तोरा शुनिसु नि कि शुनिसु नि तार पायेर ध्वनि (इ. ४५)

तुहा चरणध्वनि नित्य ये कानासी । येसी तूं मजसी येसी सत्य ॥

घटि पल दिन रात्री मुगें जाती । पाउलें वाजती तुहीं नित्य ॥

मन माने तैसें गातां गातां तुनि । निघे एक ध्वनि येसी येसी ॥

फाल्गुनी वनाच्या मार्गे तूं मजसती । देवराया येसी सत्य सत्य ॥
 कधीं मेघरयीं विसोनीयां येसी । देगें थावणमार्सी अंधःकारी ॥
 दुःखांवरि घोर दुःखें आपटति । पाउलें याजती तदा तुझी ॥
 हृंदयाशीं होता तुझा पादस्पर्श । लोहासी परीस तैसें होई ॥
 येतोसी तूं देवा सत्य नित्य येसी । प्रेमें तूं मजसीं सर्व काळ ॥ १ ॥

भाचार्य—परमेश्वरा, तुझ्या पावलांची चाहुल नित्य माझ्या कानीं पडत आहे. तूं माझ्यापाशीं खचित येत आहेस. सदैव तूं मजकडे येतच आहेस असें माझ्या मनाला खात्रीपूर्वक वाटतें. प्रत्येक क्षणीं, प्रत्येक दिवशीं आणि रात्री इतकेंच नव्हे तर प्रत्येक युगीं तूं मजपाशीं येत असल्याचा मला भास होतो. वर्षांकाळीं आणि वर्षांकालानंतरहि तुझे आगमन होतच आहे. अर्थात् फाल्गुनोत्सवाच्या आनंदाच्या काळीं आणि शंभःकार, मेघगर्जना व पाऊस यांच्यामुळे अत्यंत भयानक झालेल्या थावणमासांतील रात्रीच्या समयीं तुझी कृपा आणि तुझी भेट मला छामते. दुःखाचें दहपण पटून जीव व्याकुळ होतो त्यावेळीं तुझ्या आगमनाचा शब्द कानीं पडतोच अंतःकरणांत आशा उद्भवते. तुझा चरणस्पर्श होताच अंतःकरणाचा मळ जाऊन तें स्वच्छ होतें. याप्रमाणें हजारों युगें मी जन्म घेत आहे. या सर्व जन्मांच्या अवस्थामध्यें तुझा परद हस्त मजवर असून मजला तुझ्या कृपेचा अनुभव प्राप्त होत आहे.

सहस्य—भगवंतांनीं अर्जुनास सांगितलें कीं

अनन्यार्थितयंतो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

जे अनन्य भाषांनीं परमेश्वराची उपासना करतात आणि जे भगवंताचीं नित्य अभियुक्त आहेत म्हणजे ज्यांचीं सर्व कार्ये ईश्वराशीं त्यर्प होत असून ज्यांचे वित्त भगवताचीं संकलन आहे त्यांचा योगक्षेम वाळविण्याचा मार परमेश्वरावरच आहे. अशा प्रकारें कार्य वाळविणारा प्रापंचिक असला तरी त्याचा प्रपंचच देवद्वार्यां-प्रमाणे पवित्र होतो.

करी धंदा परि आवडति पाय । प्रीती सांगों काय नेणीं देवा ॥

रूप डोळां देणें सदा सर्व काळ । संपादितों आळ प्रपंचाचा ॥

नेमून ठेविली काया हे कारणीं । आमुचिये याणीं गुण पदे ॥

उसंतितो पंथ घेठीचिया परि । जीवनसूत्र दोरीपार्शी ओढ ॥
तुका म्हणे ऐसे करितो निर्वाण । जीव तुम्हां मित्र नाही माझा ॥

याप्रमाणें सर्व प्रपंचकाय करीत असता ज्याचें चित्त ईशचरणी रत असतें त्यास प्रत्येक क्षणी परमेश्वर आपणाकडे येत आहे असें वाटल्यास नवल नाही. सर्व संकटांचें निरसन करून योगक्षेम चालविणारा भगवंत आपला पाठीराखा आहे ही भावना ज्यांच्यांत जाणूत आहे त्यांस भगवंताच्या दर्शनाबद्दल उलुक्ता असते. पंतु मनीषा सफल होत नाही म्हणून दुःखादि वाटतें.

तुम्ही तो सदैव । अधीरपणें माझी हांव ।
जळो आशेचें तें जिणें । टोंकतसों दीनपणें ।
येथून सोडवा । आतां अनुभवैसी देवा ॥
तुका म्हणे जाळें । एक भग हें निमाळें ॥

एकंदर जगताचा खटाटोप लक्षांत घेतला तरी असेंच दिसून येतें कीं, मनुष्य-प्राण्याचा प्रयत्न ईश्वराचें सान्निध्य प्राप्त करून घेण्यासाठी आहे. आपल्या बुद्धि-सामर्थ्यानें अनेक शोध लावून सृष्टीतील पंचमहाभूतें जिंकवीं आणि अध्यात्मिक ज्ञानाच्या बलावर विश्वव्यापी महत्तत्वाचीचें रहस्य व ज्ञान मिळवावें म्हणून मनुष्य-प्राण्याचा यत्न चालला आहे, आणि परमेश्वर आपल्या सन्निध पोहोचला आहे असेंहि त्यास गर्वानें चार्द लागले आहे. अर्थात् अनेक युगांपासून पूर्णावस्थेस जाण्यासाठी आणि ईश्वर-शक्तीची ओळख करून घेण्यासाठी चाललेली मनुष्याची चळवळ यशस्वी झाल्याचाचून राहणार नाही.

॥ गीत २९ ॥

चं.—आमार मिलन लागि तुमि (ई. ४६)

न जाणें कितीक झालीं युगांतरे । भेटायासि हरे येसी मज ॥
माझ्या दृष्टिआड करायी तुजसी । शशि सूर्य यांसी न सामर्थ्य ॥
प्रातःसंध्याकाळीं किति वेळ कानीं । तव चरणध्वनि येत असे ॥
तुझा दूत माझ्या हृदयी येवोनी । गुप्तपणें कानीं म्हणे येई ॥

न कळे आजी कां आलें हें स्फुरण । झाला सर्व प्राण हर्षयुक्त ॥
 माझ्या अंतर्गामी आनंदाचा भास । होतसे उल्लास अनावर ॥
 वाटे मज आतां काल हा पातला । कार्य समाप्तीला लागवें म्यां ॥
 तुझ्या सान्निध्याचा मधुर सुवास । वायु शरीरास माखीतसे ॥

भावार्थ—भगवंता, तूं अनेक युगांपासून मला भेटण्यासाठी येत आहेस. सकाळ संध्याकाळ तुझ्या आगमनाचा मला भास होतो. तुझें परधाम गांठावें म्हणून अनेकदां माझ्या अंतःकरणाच्या ठायीं इच्छा उद्भवते, जणूं काय तुझाच वृत्त मला आमंत्रण देत आहे असें मला वाटतें. आज तर माझ्या अंगी स्फुरण आल्याप्रमाणें झालें आहे. आनंद आणि उल्लास यांहीं अंतःकरण भरून आलें असून तूं अगदींच माझ्या सान्निध्यांत येऊन पोहोचला आहेस असें मला वाटूं लागलें आहे. आतां सर्व कार्य आटपून बसावें असेंच वाटतें.

रहस्य—भगवंतांनीं अजुंतास सांगितलें कीं

बहुनां जन्मनामंते ज्ञानधान्मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥

अनेक जन्माच्या ठिकाणीं ज्ञान प्राप्त करून घेत घेत शेवटीं जेव्हां संपूर्ण आत्मज्ञान होतें तेव्हांच मनुष्याला हें सर्व विश्व म्हणजे परमेश्वराचें स्वरूप आहे असें कळू लागतें. याप्रमाणें विश्वाच्या ठायीं विश्वात्म्याचें स्वरूप पहाणारा महात्मा क्वचितच सांपडतो. अर्थात ईश्वराचें दर्शन होण्याला आत्मज्ञानाचें संपूर्ण आकलन झालें पाहिजे. अनेक जन्मजन्मांतरींची आवड आणि अभ्यास यांच्या पूर्व संचितामुळे ज्ञानाचा लाभ होतो. याप्रमाणें जेव्हां ज्ञानप्राप्ति होते तेव्हां ईश्वराचा साक्षात्कार झाल्याचा क्षणोक्षणी भास होतो. अंतःकरणाच्या ठायीं आनंद उल्लास वगैरे विकारांचा उमाळा येतो. या वृत्तीचें वर्णन तुकोबांनीं केलें आहे तें अनुभवसिद्ध व यथार्थ आहे.

स्थिरावली वृत्ति पांगुळला प्राण । अंतरांची खूण पावूनीयां ॥

पुंजाळले नेत्र जाले अर्धोन्मिलित । कंठ सद्गदित रोमांच आले ॥

चित्त चाकाटलें स्वरूपामाझारी । न निघे वाहेरी सुखावली ॥

सुनीळ प्रकाश उदेजला दिन । अमृताचें पान जीवनकळा ॥

शशिसूर्यो जालीं जिवें आंवाळणी । आनंदा दाटणी आनंदाची ॥

तुफा म्हणे मुखें प्रेमेसीं डुलत । विरालीं निश्चित निश्चितेन ॥

ही ईश्वराशी योगयुक्त होण्याची स्थिति सामान्य जनांस साधणार नाही, ज्यांनी आपलें मन ईश्वरास अर्पण केले आहे, ज्यांचे सर्व व्यवहार ईश्वराप्रीत्यर्थ चालतात त्यांसच ईश्वरी साक्षात्काराचा अनुभव येतो; आणि ईश्वराची प्रत्यक्ष भेट झाल्याचा आनंद त्यांस प्राप्त होतो.

यहुतां दिसांची आजी झाली भेटी । जालि होती तुदी कालगति ॥
 बहुदिस होता सांडिला मारग । केशाचा हा त्याग आजि झाला ॥
 तुका म्हणे जेथे जालें अवसान । परमानंदीं मन विसाधलें ॥
 आप्रमाणे परमानंदांत मन रमल्यावर इडलोकीं करण्याजोगें कार्य शिद्धक न राहतां
 त्याची समाप्ति झाली असें वाटल्यास आश्चर्य नाही.

॥ गीत ३० ॥

घं.—यय चेवे काटल निशि. (इ. ४७)

वाट मी पहातां सारी रात्र गेली । नाहीं परि झाली भेट त्याची ॥
 घेईल प्रभार्ती असतां निद्रित । द्वारीं अकस्मात भय वाटे ॥
 घन छायेमाजी गृह मार्गे असे । हें तो जाणतसे प्रभु माझा ॥
 सुहृदांतो ठेवा उघडोनि द्वार । तया प्रतिकार नका करूं ॥
 त्याच्या चरणांचा ध्वनि मी ऐकोनी । जरि निद्रैतूनि न उठलों ॥
 तरि निद्रामंग नका करूं पैसे । तुम्हा प्रार्थितसें आण माझी ॥
 विहंगमशब्दे जागा निद्रैतूनि । व्हावें पैसें मनीं नाहीं माझ्या ॥
 किंवा प्रातःकालीं प्रभामहोत्सवीं । निद्रा माझी जावी नसे इच्छा ॥
 जागृत न व्हावें वायुगर्जेनें । किंवा सुवासानें घकुळीच्या ॥
 जरी निकेतनीं माझा स्वामी आला । घेऊं दे मजला निद्रासुख ॥
 माझी ही गभीर अचेतना सारी । जाईल सत्वरिं त्याच्या स्पर्शें ॥
 निद्रेचा आवेश जातों मग्नयन । तयाचें दर्शन घेतील कीं ॥
 सन्मुख तो माझ्या रहातां येयोनी । पूर्ण सुखस्वप्नीं पड्डेन ॥
 सकौतुक हास्य माझ्या मुखावरी । पडेल तो द्वारीं नाथ येतां ॥
 सकल प्रभेच्या आधीं तत्प्रकाश । माझ्या नयनास चेतवील ॥
 प्रभार्ती तयाचें रूप अप्रतिम । मजसी प्रथम जागवील ॥

त्याचीया प्रथम स्पर्शें माझें चित्त । जडेल खचित रूपीं त्याच्या ॥
 तयाच्या चेतनामरें माझें चित्त । होईल कंपित हर्षयोगें ॥
 जाग्रत मी होतां माझ्या अंतरांत । व्हावा तो जाग्रत तत्कालचि ॥

भावार्थ—माझ्या आयुष्याच्या रात्रीच्या कालीं (म्हणजे अज्ञानावस्थेंत असतांना) तुझी वाट पहातां पहातां आयुष्य संपत आलें, परंतु भेट फांदीं झाली नाही. आतां रात्र जाऊन प्रभात होण्याचा समय आला, (अर्थात् ज्ञान-किरणांचा प्रकाश अंतःकरणाच्या टायीं पडण्याच्या वेळीं) तो अकस्मात् माझ्या द्वाराशी येऊन उभा राहील आणि माझी निद्रा न संपल्यामुळें (अज्ञानाची धुंदी न उतरल्यामुळें) त्याचें दर्शन घडणार नाही म्हणून मला भीति वाटते. परंतु मित्रांनो, जरी माझी त्याची गांठ पडली नाही तरी हरकत नाही. तुम्ही त्याच्या-साठीं द्वार उघडून ठेवा आणि त्याला येऊं द्या. माझा निद्राभंगहि करूं नका. मला निद्रासुख पूर्णपणें भोगूं द्या. माझी निद्रा त्याच्याच स्पर्शानें दूर व्हावी हें उत्तम. आणि या निद्रेचा भ्रम गेल्यावर सहजच मला त्याचें दर्शन घडेल. तो माझ्या सन्मुख चेतांच शुद्धस्वप्नांतील आनंद मला प्राप्त होईल. त्याच्या शुद्ध-स्वाची प्रभा माझ्या मुरावर पडून माझे नेत्र खुलतील. त्याचें अप्रतिम रूप प्रथमतः माझ्या दृष्टीस पडेल आणि त्याचा स्पर्श होतोच माझें चित्त त्याच्या स्वरूपी जडून हर्षानें माझे रोमांच उभे राहतील. मी जागा होणें म्हणजे तो माझ्या अंतर्द्वारांनीं जाग्रत होणें अर्थात् माझी जाग्रति म्हणजे अंतर्द्वारांनीं आत्मजा-ग्रति असें होवो. किंवा मी जागा होतांच त्याच्यांत सीत व्हावें हीच माझी इच्छा आहे.

वृत्तस्य—जोपर्यंत आपल्या जमीं अज्ञान आहे तोपर्यंत ईश्वराचा साक्षात्कार होणें शक्य नाही. परंतु कधीं कधीं असें घाटसें व्हाई, अज्ञान पतकरले परंतु विप-रीत ज्ञान नव्हें. ईश्वरी साक्षात्कार म्हणजे या चर्मवर्धुनीं अपानिपाद अशा परमज्ञ-स्वरूपास पाहणें नव्हे. हें वृत्त आजवर कोणामहि प्राप्त झालें नाही. साक्षात्कार याचा अर्थ परमेश्वराचें अस्तित्व, कार्य आणि शक्ति अखिल विश्वामध्यें पाहणें आणि जाणणें आहे. जगांत अनेक धर्म आणि प्रत्येक धर्मांत अनेक पंथ प्रचलित होऊन त्यांचे अनुयायी कांही ठरीव मार्गानें ईश्वरप्राप्ति करून घेण्याचा यत्न करतात. हा मार्ग सांप्रदायिक असतो. ज्यांची वृत्ति संप्रदायाच्या पटीकडची आहे आणि ज्यांस प्रवृत्ति मार्गापासून मनाला स्वास्थ्य मिळत नाही ते धर्म-

पूर्यक ईश्वरकृपेची याद पहात थयतात. ही कृपा प्राप्त झाली म्हणजे आपोआप
अज्ञानाचा नाश होईल, ज्ञानाच्या प्रकाशाने अंतःकरण तेजःपुंज होऊन आत्म-
जागृती झाल्यावाचून राहणार नाही असे त्यांस वाटते. याप्रमाणे जीवात्म्यास
परमात्मस्वरूपाची ओळख झाल्यावर

खचण मेळवितां झालें । काय उरलें निराळें ॥
तैसा समरस जालें । तुजमाजी हरपलें ॥
अग्नि कर्पूराचे मेळीं । काय उरली काजळी ॥
तुका म्हणे होती । तुझी माझी एक जोति ॥

याप्रमाणे मनाची वृत्ति झाली म्हणजे असाच अनुभव येईल की—

तुज मज नाहीं भेद । केला सहज विनोद ।
तूं माझा आकार । मीं तो तूंच निर्धार ।
मी तुजमाजी देवा । घेसी माझ्या अंगें सेवा ।
मी तुजमाजी अचल । मजमाजी तूं सवळ ।
तूं थोलसी माझ्या मुखें । मीं तो तुजमाजी मुखें ।
तुका म्हणे देवा । विपरीत ठायीं नांवा ॥

ईश्वराचा साक्षात्कार होण्यासाठी जी मनाची स्थिति असावी लागते ती प्राप्त
करून घेणें हेच महत्वाचें आहे.

देहभाव प्राण जाय । तेव्हां हें धैर्य सुख होय ।
तथा निद्रे जे निजले । भावजाग्रति नाहीं जाले ।
पेशी विधांति लाघली । आनंद कळा संचारली ।
तेथें सर्वांग सुखी झालें । लिंग देह विसरलें ।
त्या एकीं एक होतां । दासी जनी नाहीं आतां ॥

तेव्हां ईश्वरापाशी मागावयाचें तें हेच की—

करों पेसें जाणें । वेढोवेढ्या पायां छागें ॥
मेम झोंबे कंठी । देह धरणीये छोटी ॥
राहे छोकाचार । पडे वयघा विसर ।
तुका म्हणे ध्यावें । तुज व्यभिचार मावें ॥

॥ गीत ३१ ॥

व. — तखन आकाशतळे देउ हुळे छे (इ. ४८)

उठती प्रभातीं पक्षिगानलहरी । शांतीच्या सागरीं नभातळीं ॥
 मार्गी दोर्हीकडे असे पुष्पभार । नयनमनोहर अतिरम्य ॥
 मेघपंक्तिठायीं होते नानावर्ण । हेमप्रभापूर्ण विलसत ॥
 सुंदर हें दृश्य नाही म्यां लेखीलें । चित्त छीन झालें कार्यामाजी ॥
 सुखें बैसोनीयां गान न गाईलें । खेळ न खेळले आजवरि ॥
 कार्यावरि पूर्ण दृष्टि ठेविलेली । नाहीं घळविली कोणीकडे ॥
 व्यवहारासाठीं पेटेंत न गेलों । न कधीं हांसलों घोललों ही ॥
 अमित वेगानें मार्ग आक्रमीला । धारा न पाउलां जाई काल ॥
 भाव्याही पातला रवि ऐकूं येत । कपोतकूजित छायेमाजी ॥
 तप्त धायुमाजी भ्रमण करीनि । शुष्कपर्णे उडुनी पडताति ॥
 पटवृक्षातळीं गोपालक याल । झाले निद्राकुल तये वेळीं ॥
 नदीकाठीं द्याम तुणासनावरि । बैसलों दुपारीं अमित मी ॥
 तिरस्कारें माझे सांगडी हासती । गर्वें चालताति पुढें पुढें ॥
 मार्गे न पाहातां विश्रांतीवांचोनी । गेले हे चालोनी मार्ग पुढें ॥
 जाहाले अदृश्य पथ आक्रमीतां । गेले तरुलतांमार्गे दूर ॥
 असंख्य कुरणें नग ओलांडोनी । दूर देशातूनी जाती वेगें ॥
 पेसे कष्ट दुःख सहन करीत । मार्गे हे क्रमीत जाती वेगें ॥
 धन्य धन्य तुम्ही दुःखाचे प्रघासी । तुम्हां सकलांसी धन्य असो ॥
 लज्जा वाटे मज पाहोनी तयांतें । परि उठायीत नसे मन ॥
 विहंगमगान मुरलीचा घ्वनि । पडतां श्रवणीं हर्ष झाला ॥
 कंपित तरुंच्या पल्लवांचा शब्द । देत मना मोद अतिशय ॥
 यापरि आनंदीं जाहालों मी मग्न । गौरवविहीन जरि झालों ॥
 पसुंधरेवरि तनु पसरिली । यंशवृक्षातळीं सावलीत ॥
 छाप्या या तरुंची नेत्रमुखावरि । सुनर्तन करी फौतुकानें ॥
 मधुमक्षिकांचा चाले गुंजारव । प्याया आम्रासव उत्सुक त्या ॥
 तप्तकालीं जीया मिळाली विद्याति । कैसा आलों पर्यां विसरलों ॥
 छाप्या गंध गान यांयोगें चेतना । प्राप्त झाली प्राणा आनंदलों ॥

शेवटीं मी घोर निद्रेमाजी दोन्ही । नेत्र उघडोनी देखीयेलें ॥
माझी अचेतना झांकोनी हास्यानें । उमा तूं प्रेमानें शिरोमार्गी ॥
तदा मज घाटे पथ न उरला । प्रवास सरला सर्व आतां ॥
सदा सर्वकाल असावें जाग्रत । यापरी घाटत होतें पूर्वी ॥
संध्याकालाभाची नदी ओलांडोनी । न जातां जन्मोनी व्यर्थ सारें ॥
ऐसें म्यां माविलें घाटे मना भीति । सेवाया विधांति जन्मवरि ॥
परि तुझी भेट होतां हा प्रवास । आला पूर्णत्वास अचवित ॥

भावार्थ—मी कांही सोदत्यांबरोबर प्रवासास निघालों. प्रवासास आरंभ करतेंवेळीं प्रातःकाल होता. पक्षी गात होते, जिऱ्हे तिकडे फुलें विकसित झालीं होतीं. परंतु या गोष्टींकडे आमचें विलकूल लक्ष नव्हतें. गीत गाणें, खेळ खेळणें किंवा प्रामांतील लोचंघरी व्यवहार उद्योग करणें या गोष्टी आम्हां केल्या नाहींत. इच्छणें किंवा इतर परीनें आनंदानें फल पालविणें यांकडे लक्ष न देतां आम्ही एकसारखा धामचा प्रवास चालविला.

माघ्यान्हकाल आला. पारवें छायेंत बसून घुमूं लागले. उष्ण धान्याच्या खकरीबरोबर पिकलींवाळलीं पानें जिऱ्हे तिकडे वई लागलीं. गुराड्यांची पोरें श्रमामुळे बडान्या झाडाच्या सावलींत झोपीं जाऊन स्वप्नस्थीत मग झाली. मलाहि अति धम झाल्यामुळे माझा प्रवास मी बंद केला आणि हान्याच्या कांडें पडलों. तेथें गवतावर मी माझे हात पाय पसरले.

माझी ही स्थिति पाहून माझे सोबती हंसूं लागले. त्यांनीं आपला प्रवास चालू ठेवला. विभ्रांतीशिवाय रानावनांतून से पुढें गेले. अनेक देशांतून त्यांचा हा प्रवास एकसारखा चालू राहिला. ते दृष्टिआड झाले. खरोखर हे प्रवासी घन्य खरे. त्यांनीं माझी निंदा केली. माझा उपहास केला. यामुळे माझ्या अंतःकरणांत चेंब उत्पन्न झाला. मला वाटलें कीं आतां उळावें आणि प्रवास चालू करावा; (किंबहुना त्यांना मार्गें टाकावें) परंतु माझ्यानें ठठवेना. मी खत्रील झालों. माझे जिणें व्यर्थ आहे असें मला वाटून मी ललित होऊन पडून राहिलों.

हा स्थितींत अंधतां माझ्या मनाला भोंवतालच्या पक्षांच्या गानाच्या योगानें, व छायामय देखाव्यामुळे आनंद झाला. माझ्या श्रमाचा परिहार होऊन या ठिकाणीं मी कसा व कां झालों, एवढा प्रवास तरी कां केला हेंच विस्तरली. मासें मान हरपलें असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.

सरतेशेवटीं मी झोपेंत असतांनाच माझे दोळे उघडून पाहतों तर, परमेश्वरा, तेंच माझ्या शिरोमागीं उभा असून माझी निद्रा दूर करीत आहेस आणि आपल्या मधुर हास्यानें माझी अचेतना दूर दवडीत आहेस असें दिसलें. संध्याकाल होण्या-पूर्वी नदी ओलांडून जाऊं कसा अशी मला काळजी लागली होती. तुझी भेट न घेतां गेलों तर सारा जन्मच व्यर्थ गेल्याप्रमाणें होईल अशी मला भीति वाटत होती. परंतु तुझी कृपा झाली. तुझी भेट झाली. आतां माझा प्रवास राहिला नाही. त्याची पूर्णता आणि सांगता झाली.

रहस्य—कैक युगापासून मनुष्याचा प्रवास ईश्वरशोधार्थ चालला असून तो नवीन किंवा रुळलेल्या मार्गांनं त्याजकडे जाण्याचा यत्न करीत आहे. पृथ्वीच्या सलावर भिन्नभिन्न धर्मांचे व भावनांचे लोक ईश्वरप्राप्तीची मनीषा धरून रात्र-दिवस धर्मपथानें प्रवास करतात. ईश्वरप्राप्तीचा खरा धर्ममार्ग सर्वांस समजत नाही. तो सोपा व सरळ आहे असेंहि त्यांस वाटत नाही.

चणे खावे लोखंडाचे । सर्वे ब्रह्मपर्दी नाचे ॥

या उक्तीप्रमाणें ब्रह्माचें स्थान गांठणें बहुतेक अशक्य आहे असें साधुसंतांनीं देखील सांगितलें आहे. परंतु त्याच वेळीं एकांतिन् भक्ति, विश्वप्रेम, भूतदया इत्यादि उपायांनीं ईश्वराची कृपा संपादितां येते असें साधुजनांनीं स्वोदाहरणानें सिद्ध केले आहे, त्याकडे लक्ष देणें अत्यावश्यक आहे.

सांख्यलौकिक, सर्व कालीं अनुकूल आणि सर्वांगपरिपूर्ण असून जात, धर्मपंथ किंवा देश यांच्या भिन्नत्वामुळे सत्स्वरूपापासून न ढळणारा जो खरा आणि श्रेष्ठतम धर्म तो आज प्रचलित नाही. जे वैयक्तिक ओजस्वितेमुळे अनेक धर्म-पंथ, विधि आणि संस्कार अस्तित्वांत आले ते कांहीं व्यक्तीबद्दल समाजांत असलेल्या आदरबुद्धीमुळे टिकून राहिले आहेत. याचा परिणाम असा झाला आहे कीं ईश्वरचित्तनाच्या, सेवेच्या आणि ईश्वराला जाणण्याच्या प्रकारासंबंधानें मतभेद दृष्टीस पडतो. या मतभेदाचा परिणाम, कलह, रक्तपात, निद्रा, उपहास आणि शत्रुत्व अशा परीनें व्यक्त होतो. धर्म आणि परमेश्वर या अत्यंत पवित्र-बाबींत अशा प्रकारचा अनर्थकारक परिणाम घडण्यास कारण तरी काय ?

मार्ग चुकले विदेशीं एकले । तयापरि झाले दिशाभुली ॥

अशा प्रकारें अपरिचित देशांमध्ये मार्ग चुकणारांची जी गति होते तीच या धर्माच्या नांवारालीं अधर्मानें पागणारांची आहे. विधिनियमांच्या जाळ्यांत

सापहून, तीर्थयात्रा, वृत्तोपोषणें नांच्या योगानें ईश्वरी कृपा प्राप्त करून घेणारांची शेवटीं निराशा होते आणि त्यांवर मकून मागून पडून राहण्याची पाळी येते.

जेथें देखे तेथें उभा । अद्याप्या गगनाचा गाभा ।

डोळ्या घेसलें घेसलें । ध्यान राहोनी संचलें ॥

सरसावळें मन । केले सोज्ज्वल लोचन ।

तुका म्हणे सर्वे । आतां असिजेत देवें ॥

या प्रकारच्या मनाच्या घांत वृत्तीनें विषास व्यापून असलेल्या ईश्वरास ज्ञान-
ध्याना प्रयत्न केल्यास तो आपल्या जवळच उभा आहे असा अनुभव येईल.

देव केंचा तया दुरी । भाकी यरी करुणा ।

आळविल्या मलये धीर । माय जाणें रे भातुकें ।

नावेचरी ज्याचा भार । पैल पार जवळीं त्या ॥

आतां परदेशी तुका । जाला लोकांविगळ्या ॥

याप्रमाणें लोकांविगळ्या होऊन, ईश्वराची अंतःकरणपूर्वक करुणा भाकणास एका-
ठिन् भक्त त्याच्या कृपेस पात्र होतो. विलंब नसतां मातेप्रमाणें भातुकें देणारा
भगवंत सदा सत्पर आहे. तोच नावेवर बसवून भवसागराच्या परतीरास दुराशित
रीतीनें नेणारा शुक्लधर आहे.

॥ गीत ३२ ॥

र्थ.—जे पाय पाके सवार अथम हीनेर (६. १०)

घसति ज्या ठायीं दीनार्त पतित । विरजति तेथ चरण तुझे ॥

सर्वांमाणें सर्वोत्तरीं तूं अससी । सदैव घससी दीनांमाजी ॥

तुझीया चरणीं प्रणाम करीतां । तुज भगवंता न पावे तो ॥

अघमानितांच्या तळीं तुझे पाय । नच शिर होय मग्न तेथें ॥

भूषणविहीन येथ हा घेऊन । दीन नाशयण हिंडसी तूं ॥

नम्र नच होई तंव माझें शिर । घोर अहंकार आड येई ॥

नसे ज्या सांगडी श्ट मित्र नसे । सयां छामतसे संग तुझा ॥

भावार्थ—ज्या ठिकाणीं दीन दरिद्री व कष्टांनं गांजलेले लोक असतात तेथेंच
तूं उभा आहेस. सर्वांच्या मागे आणि सर्वांच्या खातीं तुझा वास आहे. या

जगामध्ये ज्यांना कोणी विचारीत नाही आणि ज्यांचा सदैव अपमान होतो अशांच्या सान्निध्यांत तू उभा असल्यामुळे त्या ठिकाणी अहंकारामुळे आमचे शिर नम्र होत नाही. अर्थात् आमचा नमस्कार तुला पोहोचणे शक्य नाही. भूषणाचाचून दीन दरिद्री जनांच्या नेपांत, हे नारायणा, तू सदैव हिंडत आहेस. ज्यांना सोवती नाही त्यांना तू सोवती होतोस.

रहस्य—परमेश्वर दयाळू आणि दीनदुबळ्यांचा कैवारी आहे असे सर्व धर्म सांगत आले आहेत. परमेश्वराप्रीत्यर्थ अज्ञानामुळे होणारे कित्येक विधि कुरपणाचे असतात; तथापि देवास निर्दय आहे असे हे विधि पाळणारेहि मानीत नाहीत. मक्कानीं भगवंतास “अनायाचा नाथ” या शब्दांनी आळविले आहे.

अनाथ परदेशी हीन दीन भोले । उगलेंचि लोले तुझे रंगीं ॥

आपुलें म्हणतें मज नुपेक्षतें । प्रेमसुख घातें मायबापा ॥ तुका ॥

याप्रमाणे परमेश्वराला मायबाप समजून त्याच्या कृपेवर विसंबून राहणाऱ्या दीन, हीन, अनाथ परदेशी लोकांमध्ये त्याचे अधिष्ठान आहे. त्या अर्था परमेश्वर चरणीं बंदन करणे म्हणजे दीनदुबळ्यांत त्याच्या बरोबरीचा होऊन रावणाऱ्या भगवंताच्या चरणीं शिर घांकविणे आहे. दुरभिमानामुळे हें शिर इतकें नम्र होत नाही.

अहंकार तो नासी भेद । जर्गीं निंघ ओंयला ।

करवितो आत्महत्या । नेदी सत्त्या आतळी ॥ तुका ॥

हा अहंभाव नसता तर स्त्रियास्त्रियांचे पिशाच समाजांत घाबरले नसतें. सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक सत्तेखाली आपल्या घोड्यांस चिरइन टाकण्याची बुद्धि उत्पन्न होण्यास हा अहंभावच कारणीभूत आहे. त्याच प्रमाणे एक जनांग दुसऱ्या जनांगावर सर्व प्रकारची सत्ता चालवून पराजितांच्या घोड्यास दैन्य आणि आपल्या घोड्यास पैभव प्राप्त करून घेण्याचा यत्न करतें यास कारण अहंपणाच आहे.

जे का रंजले गांजले । त्यांसी म्हणे जो आपुले ।

तोचि साधु ओळखाचा । देव तेथेंचि जाणाचा ॥

या तुकोबाच्या उक्तींत सांगितल्याप्रमाणे दीनदुबळ्या व हीन लोकांमध्ये रावणाऱ्यास देवाचे दर्शन पडतें, तेथेंच देवाचे वासस्थान आहे.

॥ गीत ३३ ॥

यं.—भजन पूजन साधन आराधना (इ. ११)

पुरे आराधना भजन पूजन । पुरे हें साधन सोडीं सारें ॥
 एकांतीं विसोनी येथें अंधकारीं । काय देवागारीं करिसी तूं ॥
 मन या अंधारीं रुपवूनि कोणा । पूजिसी शहाण्या गुप्तपणें ॥
 नेत्र उघडोनी सन्मुख तूं पाहीं । देव येथ नाहीं मंदिरीं या ॥
 जेथ दीन जन मृत्तिका भरती । भूमि नांगरिती कृपिचल ॥
 फोडोनी दगड रचितसे पय । कामगार जेथ वर्षभरी ॥
 तेथ घृष्टीकालीं प्रखर उन्हांत । भिजत तापत देव रावे ॥
 हात पाय वस्त्रं धुलीनें भरलीं । तयापरि धूळीमाजी जा तूं ॥
 शुचिर्भूत तुझीं वसनें टाकोनी । येई दीन जनीं देवासाठीं ॥
 मुकि मुकि येसं काय गर्जितोसी । कोठें पहातोसी मुकि दारीं ॥
 स्वामीनें आमुच्या खुरीचें बंधन । स्वयं स्वीकारोन विश्व केळें ॥
 ध्यान दे सोडोनी पुष्पकरंदक । फेंकीं हो सेवक दीनासम ॥
 भावणें मलीन जीणें अंगीं लेई । दीनांसचें होई एकजीव ॥
 धर्मित त्यांसंगें करीं भवकर्म । बाहूं दे कीं घाम अंगांतुनि ॥

भावार्थ—या देवालयच्या एका अंधःकारमय कोपऱ्यांत बसून तूं काय करीत आहेस ? तुझी गुप्तपणें कोणाची पूजा चालली आहे ? जोळे उघडून पहा. तुझ्या समोर देव तरी आहे का ? पुरे कर तुजें भजन पूजन, ध्यान-आराधना, आणि आराधना. देव कोठें आहे हें तुला सांगतो ऐक. ज्या ठिकाणीं दीन दुबळे लोक पोटासाठीं मज्जूचीं कामे करतात, जेथें ते माती भरतात, दगड फोडून रस्ते तयार करतात आणि पावसात आणि उन्हांत काबाडकष्ट करतात तेथें देवहि त्यांच्याबरोबर राहत आहे. मज्जुरांप्रमाणें त्याचेहि कपडे धुलीनें मलीन झाले आहेत. तेथें तूं जा. तुझ्या (अहंभाव-शोचक ह्या) भपकेदार पोषाखाचा त्याग करून दीन लोकांत जा. तेथें तुला देवाचें दर्शन घडेल. "देवा मला मुक्ति दे" अशी तूं रात्रंदिवस करुणा मागित आहेस. मोक्षासाठीं तशी घडपड चालली

संसारान्त गढून गेला आहे. तेव्हां तुला सांगतो, ही पूजा पुरे कर. ध्यानधारणेचा उपधापहि सोडून दे आणि दीन हीन जनांशीं एकजीव होऊन त्यांच्या संगें कावाढकष्ट करीत जा म्हणजे तुला परमेश्वराची प्राप्ति होईल.

रहस्य—या जगांत देवालयांची स्थापना होण्यास परमेश्वरभक्ति कारणीभूत झाली. या देवालयांतील उपासना मूर्तीच्या द्वारे चालो किंवा इतर साधनांच्या योगानें चालो. या उपासनेच्या द्वारे ईश्वररूपा प्राप्त करून घ्यावी, जन्म मरणाची बाधा चुकवून मोक्षस्थान गांठावें असें भाविकास वाटतें. म्हणून जप तप ध्यान धारणादिक उपाय कमी अधिक प्रमाणानें सर्व धर्मांच्या लोकांत प्रचलित असून देवाचें वसतिस्थान म्हटलें म्हणजे देवालय, देवखोली किंवा देव्हारा आहे अशी सामान्यपणें बहुजन समाजाची चुकीची समजूत आहे. नेत्र मिटून ध्यानाच्या योगानें ईशप्राप्ति करून घेण्याचा मार्ग खरा नसून या विश्वाकडे पूर्णपणें पाहून त्यांतोळ रहस्य, सौंदर्य, नियमबद्धता, दयालुत्व आणि स्नेहाकर्षण समगून घेतल्यानेंच विश्वनाथाची ओळख पटणार आहे.

विश्वीं विश्वंभर । योले घेदांतींचा सार ॥
जमीं जगदीश । शास्त्रें वदति सावकाश ॥
व्यापिलें हें नारायणें । पेसीं गर्जति पुराणें ॥
जनीं जनार्दन । संत घोळति घचन ॥
सूर्याचिया परि । तुका लोकीं ऋडा करी ॥

याप्रमाणें विश्वात्म्यास विश्वांतच हुडकलें पाहिजे. कुमिकीटकांदिकांपासून एकंदर स्थिरचर सृष्टीचें पालनपोषण करणारा परमेश्वर दीनांचा कैवारी आहे असें सर्व धर्मी, सर्व साधुसंत व सत्जन सांगत आले आहेत. तुकोबांनीं सांतगिलें आहे कीं—

देव मजूर देव मजूर । नाहीं उजूर सेवेपुढें ॥
देव गांवढळ देव गांवढळ । देखोनियां चळ लपतसे ॥
देव तर काई देव तर काई । तुका म्हणे राई तरि मोठी ॥

अर्थात् देव मजूर आहे. तो गांवढळ्याप्रमाणें दीन पद्धतीनें राहणारा आणि राई इतका लहान म्हणजे क्षुद्रतम लोकांमध्ये वागणारा, त्यांच्या संगें मोलमजुरी करणारा, निर्बल (म्हणून घातपातादि मार्ग न्याला मान्य नाहीत असो) आहे. याप्रकारच्या दुरिद्र-नारायणामध्ये श्रीनारायणाचा सदैव वास आहे.

मुक्तीच्या वेळ्या कल्पना डोक्यांत घेऊन कर्मत्याग करू नये. प्रार्थनिक कर्तव्य कर्म व्यवस्थित रीतीने केल्याने ईश्वराचेच कार्य केल्याप्रमाणे होते. कारण हा जगाचा संसार त्याचाच असून आपला संसार या महत्संसाराचा एक भाग आहे. मुक्तीची खरी व्याख्या पुढीलप्रमाणे समजावी.

मुक्त तो आशंका नाहीं ज्या अंगी । घट्ट मोहोसंगी छद्मा चिंता ॥
सुख पावे शांति धरुनि एकांत । दुःखी तो लोकांत दम करे ॥
तुका म्हणे लागे थोडाच विचार । परि हे प्रकार नागविती ॥

॥ गीत ३४ ॥

ये.—तुमि तवे एस नाथ बस शुभ सुणे—

शुभ क्षणि मेमें नाथा तूं आलासी । आणि घसलासी सिंहासनीं ॥
विश्वाकार मोठें दिव्य सिंहासन । देह आणि मन यांहीं केले ॥
आखिल जगता तुंवां व्यापियेले । शून्य न राहिले कोठें स्थान ॥
पुष्पवाटिकेंत सागरीं फानरीं । देहीं अंतःकरणीं वास तुझा ॥
जनांमाजि तेचो निर्जन प्रदेशीं । सदैव घसासे स्वामीपया ॥
ज्योत्स्नामय शांतियुक्त निशाकालीं । मूर्ति विराजलि तुझी दिव्य ॥
आनंदीं विपारीं सर्व स्थित्यंतरीं । तुजविण हरे नसे कोणी ॥
अश्रुजलामाजी देई शांति जीवा । अभय न विसांवा तुजवीण ॥
योगवियोगाची स्थिति जी अंतरीं । फिरवीं तीवरि कृपाहस्त ॥
येई या जवळीं अत्यंत कृपेनें । मंगल रूपानें हास्ययुक्त ॥
संसारबंधनीं बंधनविहीन । करीं रात्रंदिन मुक्त मज ॥

भाषार्थ—अचेतन अशा प्रकृतीला किंवा देहाला मनाची जोड देऊन जे एक आसन बनविले त्याच्या ठायीं जीवात्म्याच्या रूपानें परमेश्वर बसला आहे. परमेश्वरा, हे देह विराट आहे अर्थात् अखिल मिथ हेंच देह असून त्यांत तूं अविष्टित असल्यामुळे तूं विराटस्वरूपी मगवान् अखिल विश्वाला व्यापून राहिलेला आहेस. तुझ्या व्यतिरिक्त असें एकहि स्थान दिवत नाही. समुद्र, अरण्ये, उद्याने, निर्जन प्रदेश आणि जनांनीं गजबजलेले प्रदेश या सर्व ठिकाणीं तुझा वास आहे. सर्व प्राणिमात्राच्या देहामध्ये आणि जीवांच्या अंतःकरणाच्या ठायीं तूं राह-

तोस. शांत रात्रीच्या वेळी चंद्रमाचा क्षीतल प्रकाश सर्व पृथ्वीप्रदेशास ज्योत्स्ना-
मय करतो त्या वेळी तुझी दिव्य मूर्ति सर्वत्र विराजत असते. आनंददुःखाचे
प्रसंग, संयोग आणि वियोगाचे प्रसंग, हर्ष आणि दुःख यांच्यायोगे अश्रुजलाचे
ओष वाहण्याचे प्रसंग असे अनेक प्रकारचे बरे वाईट प्रसंग आल्यावेळी तुझा
कृपाहस्त माझ्या शिरावर असो हीच तुझ्यापाशी माझी प्रार्थना आहे. या संसा-
राच्या घटनांत असतां हि तुझ्या कृपेनें मी मोकळ्या असावे आणि तुझ्या सुहास्य
घटनाचें मला दर्शन घडावें हीच माझी इच्छा.

रहस्य—अखिल विश्वाचा धनी परमेश्वर आहे अर्थात् सर्व स्थिरचर काष्ठ
पापाणादिक सजीव व निर्जीव पदार्थमात्रावर सत्ता चालविणारा परमेश्वर आहे,
प्रकृतीस चेतना देणारा आणि तिच्या ठायीं मन उत्पन्न करून फार व्यव-
स्थित रीतीनें विश्वाचा कारभार अव्याहत चालविणारा तोच विश्वनाथ समर्थ
आहे, ही भावना अंतःकरणांत दृढ झाल्यास या जगांतील अहंभाव, मत्सर,
सामर्थ्यवृद्धीसाठीं घडपड, आणि जीवनार्थ कलहाची चढाओढ खचित कमी
झाली असती. परंतु ही भावना मनुष्याच्या हृदयांत बीज रुपानें असली तरी
तिचा वृक्षविस्तार होत नाही हें दुर्भाग्य आहे. ज्यांस ईश्वराचें सर्वव्यापित्व व
विराट सामर्थ्य पटलें आहे त्यांस सर्वत्र त्याचा वास, त्याचा कारभार आणि
त्याचा अधिकार यांचा प्रत्यय येतो. त्यांची वृत्ति सदा शांत आणि निश्चल असते.
गुणदुःखादि प्रसंग भवसमुद्रावरील तरंगांप्रमाणे वर खाली होणारे विकारकल्लोळ
आहेत असे मानून ते त्यांची पदां बाळगीत नाहीत. या हर्षदुःखाच्या अवस्था
देखील ईश्वरी योजनेनें होतात असे मानल्यावर त्यांपिंपयींचा भार परमेश्वरावर
पाळून स्वस्य राहणे हा एकच मार्ग योग्य ठरतो. असा वृत्तीच्या लोकांस—

जग अयधं देध । मुख्य उपदेशाची ठेव ॥

आधीं आपणयां नासी । तरि उतरे ये कसीं ॥

प्रज्ञाज्ञानाचें कोडार । ते हें निश्चयें उत्तर ॥

तुका म्हणे ते उन्मनीं । नाश करया कारणीं ॥

ज्यांनी याप्रमाणे ईश्वरतत्त्वाची ऐक्य प्राप्त करून घेतले त्यांची स्थिति मुक्तो-
पांनी अत्यंत खाल्ल वाणीनें वर्णिली आहे ती अशी—

भोगायरि आम्ही घातळा पापराण । मरणा मरण आणियेलें ॥

पिंभ्य तूं व्यापक पाय मी निराळा । कदासाठीं बळा येऊं आतां ॥

गुणीच्या वेद्या कल्पना होण्यांत येऊन कर्मत्याग करूं नये. प्रापंचिक कर्तव्य कर्म व्यवस्थित रीतीनें केल्यानें ईश्वराचेच कार्य केल्याप्रमाणे होते. कारण हा जगाचा संसार त्याचाच असून आपला संसार या महत्संसाराचा एक भाग आहे. गुणीची खरी व्याख्या पुढीलप्रमाणे समजावी.

मुक्त तो आशंका नाही जया अंगीं । यद् मोहोसंगीं लज्जा चिता ॥
सुख पावे शांति धरुनि एकांत । दुःखां तो लोकांत दम करी ॥
तुका म्हणे लागे थोडाच विचार । परि हे प्रकार नागविति ॥

॥ गीत ३४ ॥

चं.—तुमि तवे एस नाथ वस शुभ क्षणे—

शुभ क्षणे प्रेमे नाथा तूं आलासी । आणि घसलासी सिंहासनीं ॥
विश्वाकार मोठे दिव्य सिंहासन । देह आणि मन यांहीं केले ॥
बाविल जगता तुंवां व्यापियेले । सून्य न राहिले कोठें स्थान ॥
पुष्पवाटिकेत सागरीं काननीं । देही अंतःकरणीं घास तुझा ॥
जनांमाजि तेवीं निर्जन प्रदेशीं । सदैव घससि स्वामीश्या ॥
ज्योत्स्नामय शांतियुक्त निशाकाली । मूर्ति विराजलि तुझी दिव्य ॥
आनंदीं विपारीं सर्व स्थित्यंतरीं । तुजविण हरि नसे कोणी ॥
अधुजलामाजी देई शांति जीवा । अन्य न विसांवा तुजवीण ॥
योगवियोगाची स्मृति जी अंतरीं । फिरवीं तीवरि कृपाहस्त ॥
येई वा जवळीं अत्यंत रूपेन । मंगल रूपानें हास्ययुक्त ॥
संसारबंधनीं बंधनविहीन । करीं रात्रंदिन मुक्त भज ॥

भावार्थ—अचेतन अशा प्रकृतीला किंवा देहाला मनाची जोड देऊन अं एक आसन घनविलें त्याच्या ठायीं जीवात्म्याच्या रूपानें परमेश्वर घसला आहे. परमेश्वरा, हें देह विराट आहे अर्थात् अखिल विश्व हेंच देह असून त्यांत ते अधिष्ठित असल्यामुळे तूं विराटस्वरूपी भगवान् अखिल विश्वाला व्यापून राहिलेला आहेस. तुझ्या व्यतिरिक्त असें एकहि स्थान दिसत नाही. समुद्र, आर्य, उद्यान, निर्जन प्रदेश आणि जगांनीं गजबजलेले प्रदेश या सर्व ठिकाणीं तुझा वास आहे. सर्व प्राणिमात्रांच्या देहामध्ये आणि जीवांच्या अंतःकरणाच्या ठायीं तूं राह-

तोस. शांत रात्रीच्या वेळी चंद्रमाचा क्षीतल प्रकाश सर्व पृथ्वीप्रदेशास ज्योत्स्ना-
मय करतो त्या वेळी तुझी दिव्य मूर्ति सर्वत्र विराजत असते. आनंददुःखाचे
प्रसंग, संयोग आणि वियोगाचे प्रसंग, हर्ष आणि दुःख यांच्यायोगे अश्रुजलाचे
ओष धाहण्याचे प्रसंग असे अनेक प्रकारचे बरे वाईट प्रसंग आल्यावेळी तुझा
कृपाहस्त माझ्या शिरावर असो हीच तुझ्यापाशी माझी प्रार्थना आहे. या संसा-
राच्या घघर्नात असतां हि तुझ्या कृपेनें मी मोकळा असावे आणि तुझ्या मुद्रास्य
बदनाचें मला दर्शन घडावें हीच माझी इच्छा.

रहस्य—अखिल विश्वाचा घनी परमेश्वर आहे अर्थात् सर्व स्थिरचर काष्ठ
पापाणादिक सजीव व निर्जीव पदार्थमात्रावर सत्ता चालविणारा परमेश्वर आहे,
प्रकृतीस चेतना देणारा आणि तिच्या ठायीं मन उत्पन्न करून फार व्यव-
स्थित रीतीनें विश्वाचा कारभार अव्याहत चालविणारा तोच विश्वनाथ समर्थ
आहे, ही भावना अंतःकरणांत दड झाल्यास या जगांतील अहंभाव, मत्सर,
सामर्थ्यवृद्धीसाठीं घडपड, आणि जीवनार्थ कलहाची चढाओढ स्वचित कमी
झाली असती. परंतु ही भावना मनुष्याच्या हृदयांत बीज रूपानें असली तरी
तिचा वृक्षविस्तार होत नाही हें दुर्भाग्य आहे. ज्यास ईश्वराचें सर्वव्यापित्व व
विराट सामर्थ्य पटलें आहे त्यास सर्वत्र त्याचा वास, त्याचा कारभार आणि
त्याचा अधिकार यांचा प्रत्यय येतो. त्यांची वृत्ति सदा शांत आणि निश्चल असते.
दुःखदुःखादि प्रसंग भवसमुद्रावरील तरंगांप्रमाणे वर खालीं होणारे विकारकल्लोळ
आहेत असें मानून ते त्यांची पर्वा धाळणेत नाहीत. या हर्षदुःखाच्या अवस्थ्या
वरील ईश्वरी योजनेनें होतात असें मानल्यावर त्यांविषयीचा भार परमेश्वरावर
पावून स्वस्य राहणे हा एकच मार्ग योग्य ठरतो. अशा वृत्तीच्या लोकांस—

जग अयधे देय । मुख्य उपदेशाची ठेव ॥

आधीं आपणयां नासी । तरि उतरे ये कसीं ॥

प्रलक्षणाचें कोठार । ते हें निश्चयें उत्तर ॥

तुका म्हणे ते उन्मनीं । नाश करया कारणीं ॥

ज्यांनी याप्रमाणे ईश्वरतत्त्वाची ऐक्य प्राप्त करून घेतलें त्यांची स्थिति तुको-
बांनीं अत्यंत रसाळ वाणीनें वर्णिली आहे ती अशी—

भोगावरि आम्हीं घातला पापाण । मरणा मरण आणियेलें ॥

विभ्य हूं ध्यापक काय मी निराळा । कदासाठीं यळा येऊं आतां ॥

काय सारुनीया काढायें पादेरीं । बाणूनी भीतरी काय ठेवूं ॥
केला तरि उरें शीणचि कोरडा । यळे घ्याची पीडा स्वपनीची ॥
अवघेचिं पाण आलें तुम्हां घरा । मजुरी मजुरा रोजफीदीं ॥
तुका म्हणे फांदीं नेणें छाम दानि । असेल तो धनी राजो पाडा ॥

॥ गीत ३५ ॥

पं.—भाष्यान्हे नगरमाहे पय हवे पये—

भाष्यान्हीं नगरीं पाहे अपंडित । कर्मनदिघोत महापेगें ॥
शांतावधि शाखा कर्मांच्या घाहाती । कोटें न विभ्रान्ति दृष्टि पडे ॥
नाही नगराची उडे अति पेगें । झाली कर्मयोगें यहु तत ॥
घरोघरीं कर्म नित्य चाललेंसे । लोक नाना धेयें रत कर्मी ॥
चहूंकडे जन सवेग चालती । धूलि उडविती रथचक्रें ॥
महा जनारण्य दृष्टिपुढें दिसे । त्यामाजी विलसे तुलें स्थान ॥
परि जनांमध्ये तुलें सिंहासन । अनंत निर्जन दिसतसे ॥
कोलाहलामाजी निःशब्द तूं शांत । सेविसी एकांत सर्व काळ ॥
सुख दुःख चिंता चिंत यां अंतरीं । पार्थी घरोघरीं अससी तूं ॥
जोंवरी दृष्टीचें गमन तोंवरी । असे दूरवरी यास तुला ॥
परि तूं अससी संगतिविहीन । सन्निध न जन येवी तुझ्या ॥

भावार्थ—भाष्यान्हे सभ्यां शहरांत चालणाऱ्या प्रचंड व्यवहाराकडे पाहिलें
असतां जणूं कर्मांची नदी मोठ्या जोरातें वहात आहे असें दिसतें. कर्मांच्या
शांतावधि शाखा एकसारख्या वहात आहेत आणि लोक नाना प्रकारच्या उद्योग-
धंध्यांत बुर आहेत. लोकांत धातपणें जाण्यावेळ्यास देखील अवकाश नसतां ते
एकसारखे गाव्यांतून जिकडे तिकडे धांवत झुटल्याप्रमाणें दिसत असून रथचक्रांनी
भूली चहूंकडे उडत आहे. रथांतून हिंङ्गारा जनसमुदाय अरण्यवत् भासतो. या
समुदायामध्येच जरी तुलें अधिष्ठान आहे तरी तुझ्या पीडापाशीं कोणीहि दिसत
नाही. चहूंकडे एक सारखी आरबाओरड चाळली आहे त्यांत तूं शांत आणि मुका
होऊन बसला आहेस. याप्रकारें एकांतवासाची गति तुला प्राप्त झालेली दिसते.
सर्वत्र तुला वास, सर्वांच्या सुखदुःखाचा तूं सांगतो, सर्वांचें चिंत आणि सर्वांची.

चिंता तुझ्या आधीन असें असूनहि तुझ्याजवळ कोणी येत नाही. कर्म-ज्वरानें ज्यांची नाडी तप्त झाली आहे असे लोक तुझी पर्वा न करता व्यवहारांत गुंतले आहेत. (हें पाहून आश्चर्य वाटतें.)

रहस्य—मानवी बुद्धीच्या शक्तीची वाढ इतक्या क्षपाव्यानें होत आहे की, मनुष्य आपल्या पराक्रमाच्या अभिमानाच्या भरांत आपल्या बुद्धिदात्यालाहि विसरत चालला आहे. प्रचंड प्रमाणावर सर्वे शहरांमध्ये चालणारा व्यवहार पाहिला म्हणजे एका क्षणाचीहि शांतता दृष्टीस पडत नाही. विभ्रान्तीवाचून कर्म करीत राहणें आणि या कर्मांचीं घरीं वाईट फळें एकत्र करून त्यांचें सेवन करणें यांतच शहरवासी जनांच्या आयुष्याचा व्यय होत आहे. शहरांतील प्रचंड व्यवहार, तेथील जनांचें झील, चढाओढ, अस्वास्थ्य, वैभव आणि दैन्य, प्रत्येकाच्या घरीं दिसून येणारा आशा निराशा आणि मोह यांचा झगडा या सर्वांच्या बुद्धाशीं हल्लींच्या सुधारणेच्या बुद्धाशीं असलेले उपाधियुक्त कर्म आहे. या कर्मांची धुंदी इतकी अपायकारक आहे की तिजमुळें मनुष्यास आपल्या खऱ्या कर्तव्यकर्मासंबंधानें मोह उत्पन्न होतो. खरें खोटें पाहण्यास किंवा निवडण्यास त्याला अवकाश नाही आणि इच्छाही नाही. ईश्वरास प्रिय असलेले गुण म्हटले म्हणजे सत्य, क्षमा, भूतदया, यांचा उपयोग करण्याकडे व्यवहारी जनांचें लक्ष नसून इतर परीनें ऐहिक वैभव प्राप्त करून घेण्यासाठीं त्यांची एकसारखी घडपड चाललेली असते. अंतर्देशीय किंवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध या किंवा सामाजिक, राजकीय, औद्योगिक व आर्थिक व्यवहार या, सर्वत्र एकानें दुसऱ्यावर मात करी करावो याकडे शक्तीचा आणि बुद्धीचा व्यय होत आहे.

लटिकें हांसें लटिकें रडें । लटिकें उडे लटिक्या पै ॥

लटिकें माझे लटिकें तुझें । लटिकें ओझे लटिक्याचें ॥

लटिकें नायें लटिकें घ्यायें । लटिकें जायें लटिक्या पै ॥

लटिका भोगी लटिका त्यागी । लटिका जोगी जगमाया ॥

लटिका तुका लटिका भावें । लटिकें बोले लटिक्यासवें ॥

अशाच पद्धतीवर सर्वे व्यवहार चालला आहे. आत्म्याचा आत्म्याशी व्यवहार असावा तसा हा व्यवहार नाही. मग परमात्म्याची कोटून आठवण होणार ? सर्वे व्यवहारामध्ये न्याय सत्य क्षमा दयादि ईश्वरी गुणांचें प्राधान्य असतें तर असे-
सोप, दारिद्र्य, निष्ठुरपणा आणि सामर्थ्याचें प्रदर्शन यांचें उच्चाटन झाले असतें.

काय सारूनीयां काढावें यादेरीं । व्याणूनी भीतरी काय ठेवूं ॥
 केला तरि उरें शीणचि कोरला । यळें घ्यावी पीडा स्वपनीची ॥
 अवघेंचिं घाण आलें तुम्हां घरा । मजुरीं मजुरा रोजकीरीं ॥
 तुका म्हणे कांहीं नेणें छाम छानि । असेल तो धनी राखो याडा ॥

॥ गीत ३५ ॥

घं.—भाष्यान्ह नगरमाहे पय हते पये—

भाष्यान्हीं नगरीं घाहे अर्धंडित । कर्मनदिस्त्रोत महावेगें ॥
 शतावधि शाखा कर्मांच्या घाहाती । कोठें न विभ्रंति दृष्टि पडे ॥
 नाडी नगराची उडे अति वेगें । झाली कर्मयोगें घट्ट तप्त ॥
 घरोघरीं कर्म नित्य चाललेसे । लोक नाना वेपें रत कर्मी ॥
 चट्टकडे जन सवेग चालती । धूलि उडविती रथचक्रे ॥
 महा जनारण्य दृष्टिपुढें दिसे । त्यामाजी विलसे तुझें स्थान ॥
 परि जनांमधें तुझें सिंहासन । अनंत निर्जन दिसतसे ॥
 फोलाहलामाजी निःशब्द तूं शांत । सेविसी एकांत सर्व काल ॥
 सुख दुःख चित्त वित्त यां अंतरीं । कार्यीं घरोघरीं अससी तूं ॥
 जावरी दृष्टीचें गमन तावरी । असे दूरचरी वास तुझा ॥
 परि तूं अससी संगतिविहीन । सन्निध न जन येती तुझ्या ॥

भावार्थ—भाष्यान्ह समयी शहरांत चालणाऱ्या प्रचंड व्यवहाराकडे पाहिलें
 असतां जणूं कर्माची नदी मोठ्या जोरातें बहात आहे असें दिसतें. कर्मांच्या
 शतावधि शाखा एकसारख्या बहात आहेत आणि लोक नाना प्रकारच्या उद्योग-
 घंगांत घुर आहेत. लोकांस शांतपणें जाण्यायेण्यास देखील अवकाश नसतां ते
 एकसारखे गाढ्यांतून जिकडे तिकडे पांवार झुटल्याप्रमाणें दिसत असून रथचक्रांची
 धूळी चट्टकडे उडत आहे. रथांतून हिंढणारा जनसमुदाय सरण्यावत् मासतो. या
 समुदायामध्येच जरी तुझें अधिष्ठान आहे तरी तुझ्या पीठापाशी कोणोहि दिसत
 नाहीं. चट्टकडे एक सारखी थारबाबोरह चालली आहे त्यांत तूं शांत आणि मुका
 होऊन बसला आहेस. याप्रकारें एकांतवासाची गति तुला प्राप्त झालेली दिसते.
 सर्वत्र तुझा वास, सर्वांच्या सुखदुःखाचा तूं सांगाती, सर्वांचें चित्त आणि सर्वांचीं

चिंता तुझ्या आधीन असें असूनहि तुझ्याजवळ कोणी येत नाही. कर्म-ज्वरानें ज्यांची नाही तसं झाली आहे असे लोक तुझी पवां न करतां व्यवहारांत गुंतले आहेत. (हें पाहून आश्चर्य वाटतें.)

रहस्य—मानवी बुद्धीच्या शक्तीची वाढ इतक्या क्षपाव्यानें होत आहे की, मनुष्य आपल्या पराक्रमाच्या अभिमानाच्या भरांत आपल्या बुद्धिदात्यालाहि विसरत चालला आहे. प्रचंड प्रमाणावर सर्व शहरांमध्ये चालणारा व्यवहार पाहिला म्हणजे एका क्षणाचीहि शांतता दृष्टीस पडत नाही. विभ्रंतीबांचून कर्म करीत राहणें आणि या कर्मांचीं बरीं वाईट फळे एकत्र कळून त्यांचें सेवन करणें यांतच शहरवासी जनांच्या आयुष्याचा व्यय होत आहे. शहरांतील प्रचंड व्यवहार, तेथील जनांचें श्रील, चढाओढ, अस्वास्थ्य, वैभव आणि दैन्य, प्रत्येकाच्या घरी दिसून येणारा आत्ता निराशा आणि मोह यांचा झगडा या सर्वांच्या मुढाशी हल्लींच्या सुधारणेच्या मुढाशी असलेलें उपाधियुक्त कर्म आहे. या कर्मांची धुंदी इतकी अपायकारक आहे की तिजमुळें मनुष्यास आपल्या रज्या कर्तव्यकर्मांसंबंधानें मोह उत्पन्न होतो. खरें खोटें पाहण्यास किंवा निवडण्यास त्याला अवकाश नाही आणि इच्छाही नाही. ईश्वरास प्रिय असलेले गुण म्हटले म्हणजे सत्य, क्षमा, भूतदया, यांचा उपयोग करण्याकडे व्यवहारी जनांचें लक्ष नसून इतर परीनें ऐहिक वैभव प्राप्त करून घेण्यासाठी त्यांची एकसारखी मडपड चाललेली असते. अंतर्देशीय किंवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्या किंवा सामाजिक, राजकीय, औद्योगिक व आर्थिक व्यवहार प्या. सर्वत्र एकानें दुसऱ्यावर मात कशी करावी याकडे राक्षसी आणि मुढीचा व्यय होत आहे.

लटिकें हांसें लटिकें रडें । लटिकें उडे लटिक्या पै ॥
 लटिकें माझे लटिकें तुसें । लटिकें ओझे लटिक्याचें ॥
 लटिकें गायें लटिकें ध्यायें । लटिकें जायें लटिक्या पै ॥
 लटिका भोगी लटिका त्यागी । लटिका जोगी जगमाया ॥
 लटिका तुका लटिका भावें । लटिकें योलें लटिक्यासचें ॥

अशाच पद्धतीवर सर्व व्यवहार चालला आहे. आत्म्याचा आत्म्याशी व्यवहार असावा तसा हा व्यवहार नाही. मग परमात्म्याची कोटून आढवण होणार ! सर्व व्यवहारामध्यें म्याय सत्य क्षमा दयादिह ईश्वरी गुणांचें प्राधान्य असतें तर असे- तोव, क्षमिष, निहुरपणा आणि सामर्थ्याचें प्रदर्शन यांचे उघाटन झालें असतें.

हिंसात्मक भृत्ति गेली असती. आगुरी धाऊंसांच आळा पडला असता. लोक देवात विसरले. त्याची संगती सोडली. त्याने मौन धरिले म्हणूनच खंवे ठिकाणी लोकांना ही अधोगति प्राप्त झाली आहे.

॥ गीत ३६ ॥

पं.—जीवने आमार अत आनंद.

जीवनीं सेवितां आनंदसंपदा । स्मरतां मी तदा तुज देवा ॥
ज्या दिनीं मुझे हें विश्व निरखीलें । अंग हर्षे झालें पुलकित ॥
तुझा दृष्टिपात झाला मथयनीं । प्रभो, तये दिनीं विश्वयोगें ॥
सकल आनंदामाझारी तुजला । जीवननाथाळा स्मरतां मी ॥
स्वादगंधगानयोगें पुनः पुन्हा । तुज नाचण्या स्पर्शोत्तरे ॥
पिता माता भ्राता जाया कन्या पुत्र । परिवार मित्र माझे जमीं ॥
यांच्या अंतःकरणीं प्रेमें तूं शिरोनी । राहासी येवोनी माझ्यासंगें ॥
म्हणोनी तुजला आनंदीं असतां । नित्य विश्वनाथा स्मरतां मी ॥

भावार्थ—ज्या ज्या वेळीं माझ्या ओवाला आनंद होतो त्या त्या वेळीं मला तुझे स्मरण होतें. या विश्वाकडे पाहतांच माझे रोमांच उभे राहिले इतका मला परमावधीचा आनंद झाला. या विश्वाच्या योगानें तुझी आणि माझी दृष्टिभेट झाली. या विश्वातील मगुर वरसाल पदार्थांचें सेवन, भुवासिक फुलें व इतर परिमल हव्यें यांचा सुवास अनुभवणें आणि धुस्तीस, मनाला व हृदयाला संतोषित करणारे शब्द व गान ऐकणें या प्रकारें स्वाद, गंध गानादिकांनीं जो आनंद होतो त्याच्याच योगानें मी तुझ्या चरणांला स्पर्श करूं शकतो. अर्थात् माझ्या पंचेन्द्रियांच या सृष्टीमध्ये जें सुख लाभतें त्या सुखाचा अनुभव घेत असतां मी तुझ्या निकट साभिध्यांत असल्याचा आनंद प्राप्त होतो. माझ्या प्रापंचिक व्यवहारांत माझा अनेकाशीं संबंध घडून येतो. माता पिता, माझी माता, वंधु, मगिनी, पत्नी, कन्या, पुत्र नोकरवाकर आणि हृष्टमित्र यांचें प्रेम मजवर असून त्यायोगें माझे जीवित सुखावद् होतें. मला वाटतें कीं या सर्वांच्या अंतयांनीं शिस्त देव त्यांच्या करवी मजवर प्रेम करीत आहेच. यासाठीं ज्या ज्या वेळीं मला आनंद होतो त्या त्या वेळीं तुझी आठवण होते.

रहस्य—संसाराच्या तापानें गांजलेल्या जनांस पुनः पुनः ईश्वराची आठवण होत असून संकटाचें निरसन करण्यासाठी ते त्याची करुणा भाकतात. दुःख जावें आणि मुख मिळवें या हेतूनें ईश्वरस्मरण करणारे जिकडे तिकडे दृष्टीस पडतात, परंतु संकटाच्या वेळी आपला पाठीराखा होऊन कष्टांतून सोडविण्यासाठी परमेश्वरास आळविणारे आनंदाच्या वेळी त्याची आठवण करीत नाहीत. आनंदांत असता ज्यांस क्षणोक्षणी ईश्वराकडेची कृतज्ञतापूर्वक आठवण होते त्यांस सर्व ठिकाणी ईश्वरीप्रेमाचा अनुभव येतो.

प्रेम अमृतें रसना ओलावली । मनाची राहिली वृत्ति पायीं ॥
सकलहि तेथें घोळलीं मंगळें । वृष्टि केली जळें आनंदाच्या ॥
सकळ इंद्रियें झालीं ब्रह्मरूप । ओतलें स्वरूप माजीतया ॥
मुक्ता म्हणे जेथें घसे भक्तराव । तेथें नांदे देव संदेह नाही ॥

याप्रमाणें मनाची वृत्ति झाल्यावर सर्वत्र आनंदी आनंद दृष्टीस पडल्यावांचून राहणार नाही. आत्यंतिक, अखंड आणि सर्वांगपूर्ण असें मुख कोणाही मानवी प्राण्याला प्राप्त होणें शक्य नाही. कायिक व मानसिक प्रासांच्या जाळ्यांत आपण सांपडलों आहों असें सदैव समजणारांस या प्रासांतच खितपत पडावें लागेल. जे 'या प्रासांच्या वेदना सहन करून आपणास सहजगत्या प्राप्त होणाऱ्या अत्यानंदावरून ईश्वराचे उपकार मानतात त्यांची वृत्ति दृढदृढ उपाधीपासून दुसरीकडे बदल आनंदमय होते असा अनुभव आहे. आपणापेक्षा विशेष कठी, विशेष दुःखी आणि विशेष प्रसन्न लोक या जगांत आहेत हें जाणून त्यांच्यापेक्षा रविमर तरी आपण विशेष मुरी आहों असें मानणारा, जाणणारा आणि स्मरणांत ठेवणारा मुरीच होतो. रूप, रस, गंध गानादिकांच्या योगानें भगवंतास जाणणारे मुरीच झाले.

दाता नारायण । स्वयें भोगीता आपण ।
आतां काय उरलें घाचे । पुढें शब्द योलायाचे ॥
देखती जे खोळे । रूप आपुलें तें खोळे ।
मुक्ता म्हणे नाद । अयद्या झाला गोविंद ॥

तेव्हां सदोशित कठी होऊन आयुष्याचा सदुपयोग न करतो भूमार होऊन राहणारे मुरास भंतरतात यांत आश्चर्य नाही. शुच मुरानें, आनंद आनंदानें आणि प्रेम प्रेमानें बाडवावें.

मुख मुखा विरजण झालें । तें मयलें नवनीत ।
हाले डोले हस्ये काया । निवति वाह्या नयन ।
प्रयल तो नारायण । गुणें गुण वाढला ।
तुका म्हणे भरली सीत । बरी मग बोंसडे ॥

॥ गीत ३७ ॥

वं.—तोहारा देखीया छेन-विष चराचर.

आनंदाचा झरा घहातो निर्रर । विश्वीं चराचर वस्तूंतुनि ॥
तुझ्या भयें अग्निज्वालाही प्रखर । कंप धर धर पावताति ॥
तुझीया प्रतापें वायु अहर्निश । घेई श्वासोच्छ्वास प्रह्लांडीं या ॥
रात्रांदिन दिंडे मृत्यु जगावरि । सर्व चराचरीं गर्जत जो ॥
धाड्यांकित तुझा पाळी तो आदेश । तयाचा आवेश तुजमुळें ॥
इच्छा तुझी तंच पृथ्वीतुनी बरी । उठे वेगें गिरी प्रचंड तो ॥
चंद्र दिशांमाजी घहाती सरिता । तुझीया संगीता पाजविति ॥
अनंत या प्राणें व्यापिलें प्रह्लांड । त्यायोगें प्रचंड चाले खेळ ॥
शून्याकाशीं चंद्र सूर्य ग्रह तारा । यांसीहि दपरा तुझा मोठा ॥
विश्वालयीं आम्हां रक्षी देई जय । तुझेंचि अभय, भय तेंस ॥
विश्व सर्व चाले शासन तुझीया । आह्ना उलंघाया घजे कोण ॥
तुझीये सन्मुख दीत तूत मुखें । हस्तबद्ध मुके राहूं आम्ही ॥
अपिजनीं दिव्य दर्शनें देखीलें । मनें अनुभविलें रूप पैसे ॥

भावार्थ—या विश्वांतील वृक्षज्वालादि स्थिर वृष्टि आणि प्राणिमात्र वस्तुष्टि यांचे अवलोकन केलें तर सर्वत्र आनंदाचा झरा बहात आहे असे दिसतें. (हा आनंद आदे म्हणून या पृथ्वीतील संसारीतील स्नेहसंबंध चालला असून एक दुसऱ्याला जवळ करून आसतो.) परमेश्वर, तुझ्या पराक्रमामुळेच अग्नि वायु वगैरे महाभूताना सामर्थ्य प्राप्त झालें आहे. जगांतील सृष्टप्रत्यक्षीला जगा व कारणीभूत आहेस तसा तिच्या नाशालाहि तूच कारणीभूत होतोस. तुझी चेतना-शक्ति जीवरूपाने अखिल प्रह्लांडाला घेतवीत आहे. म्हणून हा विश्वसंसारवा खेळ चालला आहे. चंद्र सूर्य ग्रह तारादिर्वावर आणि नद्या पर्वतादिर्वावर घरा

चालविगारा तू थोर असून तुझ्या सत्तेच्या वाड कोणीहि जाळ घगत नाही. तुझ्या सन्मुख हात जोडून मुक्यांप्रमाणे राहणे एवढाच आमचा अधिकार आहे. अशा वेळी आमचे मुख तुझ्या तेजामुळे सतेज होईल आणि आमच्या सर्व इच्छा पूर्ण झाल्याप्रमाणे होऊन तू स्थितीत तुझ्या स्वरूपाचे दर्शन घडेल. प्राचीन काली ऋषिजनांस या तुझ्या दिव्य स्वरूपाचे दर्शन घडले. ते दर्शन मनश्चक्षूंनी मी अनुभवीत आहे.

रहस्य—मनुष्याच्या बुद्धिमत्तेचा दिवसें दिवस विकास होत आहे. या बुद्धिबलाच्या योगाने अनेक विलक्षण शोध निघाले असून मनुष्यास आपली शक्ति अत्यद्भुत आहे असा गव झाला आहे. बुद्धिबलाच्या योगाने वायु, विद्युत, वायु, अग्नि, जल इत्यादिकांकडून शक्ति उत्पन्न करून मनुष्य अखिल स्थिरचर सृष्टीवर सत्ता गाजविण्यांत गुंतला आहे. हे जरी खरे आहे तरी अत्यंत प्राचीन काली ऋषिजनांनी या विश्वाविषयी आणि ते उत्पन्न करणाऱ्याविषयी जे उद्गार काढले त्यांतील रहस्य कायम आहे. विश्वातील समता, शिस्त, नियमबद्धता, उत्पत्ति, स्थिति आणि लय या अवस्था, यांकडे पाहिले म्हणजे मनुष्याची शक्ति अत्यल्प दिसते. ही समता नाहीशी होऊन प्रचंड महाभूतें शुष्य स्थितीत जेव्हा आघात करतात तेव्हा मनुष्याचा इलाज चालत नाही. निमित्तार्थात मनुष्यनिर्मित सर्व मदत्कायें नामशेष होतात. भूकंप, ज्वालामुखीचे स्फोट, विद्युदाघात, भेगांचा वर्षाव, क्षंक्षावात यांच्यामुळे शहरांचा आणि मानवादि प्राण्यांचा एका क्षणांत संपूर्ण नाश होतो. गांव तेथे समुद्र आणि समुद्र तेथे पर्वत, पर्वताच्या ठिकाणी दऱ्या अशा रीतीने पृथ्वीतळाचे स्वरूप बदलून जाते. मानवी सामर्थ्य तुच्छ ठरते. महावंतांनी अर्जुनास दिव्य चक्षूंच्या योगाने अखिल विश्व व्यापून पाहण्यास सांगितले आणि मानवी सामर्थ्याचा गर्व निराधार व व्यर्थ आहे हे सिद्ध करून दिले. या दृष्टीने या विश्वाकडे पाहिले तर दिसून येईल कीः—

तुजविण सत्ता । नाही घाचा चदविता ।

ऐसे आम्ही जाणों दास । म्हणोनी झालों उदास ।

तुम्ही दिला घीर । तेजें मन झालें स्थिर ।

तुका म्हणे आड । फेलों मी हें तुलें फोड ॥

॥ पंचम खंड ॥

ईश्वराशीं सख्य.

तवैवाहम् ॥

अर्थ—मी तुझाच आहे.

पितासि लोकस्य चणवरस्य ।
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गर्हयान् ॥
न त्वरसमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो ।
लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभावः ॥
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायम् ।
प्रसादये त्वामहमीशमीश्वरम् ।
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः ।
प्रियः प्रियापार्श्वसि देव सौंदुम् ॥ गीता.

अर्थ—या जगाचा आनि चणवराचा पिता तूच आहेस. थेट गुरुहि तूच आहेस. तुझ्या इतका थेट किंवा पुत्रहून थेट दुसरा कोणी नाही. लोकप्रधानाचें तुझा प्रभाव अप्रतिम आहे. यासाठीं हें शरीर तुझ्या चरणावर विठिन करवें. व्याप्रमानें पिता पुत्राला किंवा पति प्रियेला, मित्र मित्राला समा करतो त्याप्रमाणें तूं समा कर.

अमंग—

देवा थोळे जातां थोळा । त्यां कां धरिला मथोळा ॥
मेळं नको देई मेठी । तूं कां पडिलासी संकटी ॥
तुझ्या जीवीचें मी जाणें । म्हणसी मुक्ति आम्हा देणें ॥
तुका म्हणे नागवे कांदी । चित्त राहो तुझे पायीं ॥

॥ गीत ३८ ॥

चं.—तोमारी नाम बोल्बो नाना छळे—

निमित्ताचांचोनी कारण नसतां । तुझें नाम गातां सुख वाटे ॥
मनवृक्षछायेतळीं वैसोनीयां । नाम तुझें घ्याया गोड वाटे ॥
भापा ज्ञान अर्थ विचार नसतां । घेतों मी अनंता तुझें नाम ॥
कधीं हास्यद्वारा कधीं अश्रुपातें । तुझीया नामातें जपतों मी ॥
नसे प्रयोजन तरी तुझें नाम । घेतों तें विश्राम देई मज ॥
माझ्या हांकेसी तूं धावोनीयां येसी । नित्य पुरवीसि मनीपातें ॥
जेंवी अकारण शिशु मारी हांका । अनुभवी सुखा मातृनामें ॥

भाचार्य—हे भगवंता कांहीं एक कारण नसतांहि मी तुझें नांव घेतों, या नामाचा उच्चार करायलाच मला आनंद होतो. मी आनंदानें हंसत असतां किंवा दुःखोद्वेगानें रडत असतांहि तुझ्या नामाचा जप करतों. कारणावांचून व्याप्रमाणें मालक “आई आई” अशी दिवसभर हाक मारीत असतें आणि तेणेंचून त्याला आनंद होतो त्याप्रमाणें तुझें नामस्मरण करण्यापासून मला आनंद प्राप्त होतो. हें नाम घेतांना मला तुझ्या स्वरूपाचें ज्ञान आहे किंवा मी जें कांहीं म्हणतों त्यातील अर्थ-रहस्य किंवा भाषा-रहस्य मला समजतें असें नाहीं. तुझें नाम प्यावें इतकेंच मला ठाऊक आहे.

रहस्य—जपतप ध्यानधारणा योग इत्यादि मन निश्चल करण्याच्या खडतर उपायांपेक्षां सुलभ व निरुपाधिक मार्ग म्हणजे नामसंकीर्तन आहे असें भागवत धर्माचें निराण उभारलेल्या साधुसंतांनी सांगितले आहे—

नाम घेतां फंड शीतळ शरीर । इंद्रियां व्यापार नाठवती ॥
गोड गोमटें हें अमृतासी घाड । केला फईपाड माझ्या चित्तें ॥
प्रेम रसें जाली पुष्ट अंगकांति । विविध सांडीति ताप अंगें ॥
तुका म्हणे तेथें विकाराची मात । पोछों नये हित सकळांचें ॥

भागवतामोषार याचा अर्थ सर्व कार्यांच्या वेळीं ईश्वरस्मरण असा आहे. या स्मरणामुळे इंद्रियांना दुर्व्यापार आठवणार नाहींत. नामोपाराबरोबर अपांड ईश्वरस्मरणाबरोबर प्रेमरसाची बाड झाली पाहिजे. म्हणजेच तापप्रयांचून मुक्त होईल. नामस्मरणाचा विनय बाद दिवा तर्क यांच्याद्वारे सिद्ध करण्याचा नसून तो

संतांच्या अनुभवानेंच सिद्ध झाला आहे. नामस्मरणास सात्त्विक व निर्मल वृत्तीची व अंतःकरणची जोड दिली पाहिजे. ईश्वरचित्तन आणि ईश्वरसेवा जनी जनार्दन ओळखून करावी हा प्रेष्ठ मार्ग आहे. याप्रमाणें सोपें साधन नामसंकीर्तन आहे असें श्रद्धेनें सांगणारे साधुसंत या साधनाचा अवलंब करून सद्गति पावले, त्यांचे जीवित सफल झालें. आणि इहलोकाचा त्यांनी त्याग केला तरी ते आदर्शवाद होऊन राहिले. अशा संतांनी आपला जीवनक्रम आंखला तो असा—

क्रिया कर्मधर्मे तूंचि होसी माझे । राखण मी तुझें द्वारसेया ॥
मज पाळिसि तैसें पाळी दीनानाथा । न सोडीं सर्वेचा नाम तुझे ॥
गाइन तुझे नाम हृदयिं धरोनि प्रेम । हाची नित्य धर्म सर्वे माझा ॥
नामा म्हणे विठो छुपेच्या सागरा । तूं आम्हां सोईस आदिमंती ॥

त्रिकाळ ईश्वरस्मरणपूर्वक कर्तव्य कर्म करीत असतां प्राप्त झालेल्या संकटांना तोंड देऊन व्यवहार संसार करीत मुखाचा या निर्धारानें नामस्मरणाच्या मरांत काविक व मानसिक व्यथा विसरणारे हार्मिक आजवर अनेक झाले. अंतर्भाव वृत्ति ईश्वरमय होण्यास आणि सर्व प्रकारच्या मानसिक व्यथांचे क्षत्य बांध करण्यास एकच उपाय आहे. तो म्हणजे “ ईशचित्तन ” हा आहे. म्हणून संत सांगतात की—

नाम गोड नाम गोड । पुरे कोड सकळही ॥
रसनार येरां रसां विटे । घेतां घोट अधिक हें ॥
आणिका रसें मरण गांठी । येणें तुटी संसार ॥
तुका म्हणे आहार झाला । हा विठ्ठल आम्हांसी ॥

॥ गीत ३९ ॥

वै.—तुमि अखन यान गावते बोलो (इ. २)

आज्ञापिसि मज गीत या म्हणोनी । गर्वानें फुगोनी जरां तदा ॥
न्याहाळिता मुख तुझें प्रेमभायें । नेत्रांवाटे घांचे बभ्रुपूर ॥
कठिण फट्ट जे प्रसंग जीवनी । सुधामय गांनीं छोपताति ॥
उडाली संपूर्ण माझी आराधना । आणिक साधना पक्षापरि ॥

गीतगानें माझ्या तुजसी आनंद । ह्यागलासे छंद तुज माझा ॥
 गानाच्या निमित्तें तुज ओळखीलें । आसन मांडिलें त्वत्सन्मुख ॥
 गानाच्या पंखांनीं तव चरणार्ते । स्पर्शावया मातें धीर आला ॥
 गानमरें पूर्ण वेहोश जाहलों । प्रभूसी भुललों म्हणे बंधु ॥

भावार्थ—देवा, ज्या ज्या वेळीं तुझे गुणानुवाद गावे अशी मनांत स्फूर्ति उत्पन्न होते त्या त्या वेळीं (मी तुझा दास आणि तू माझा धनी आहेस म्हणून) मला मोठा अभिमान वाटतो. तुझ्या स्वरूपां माझी दृष्टि लागतांच नेत्रांतून आनंदाश्रु वाहतात, संसारांतील सर्व दुःखे नाहीशी होतात. मी प्रेमपूर्ण चित्तानें तुझी कीर्ति गाऊं लागलों म्हणजे माझे आराधनादिक पूजेचे प्रकार नाहीसे होतात. देवा, मला असें वाटतें की तुला माझा छंद लागला असून माझ्या गानाच्या योगानें तुला आनंदहि होत असावा. याप्रमाणें तुझा महिमा गातां गातां तुझी मला ओळख झाली, मी तुझ्या सन्मुख येऊन पोहोचल्याप्रमाणें झालें. तुझ्याशीं सलग्मीनें वागण्यास मला धीर आला, आणि या गानाच्या भरांत तुझा स्वामीपणा विस्मृत मी तुला माझा बंधु आहेस असें मानू लागलों आहे.

रहस्य—प्रपंचाच्या दगदगीतून घटकाभर मन काढून ईश्वरस्मरण करण्यासाठी जेव्हा आपण गानद्वारा त्याचें भजन करतो तेव्हा आमच्या संसारांतील फटांची व दुःखांची आठवण होत नाही. धर्माचा व संकटाचा परिहार झाल्याप्रमाणें मनाला विषांवा प्राप्त होतो.

गाऊं नेणें परि मी कांहीं गाईन ।

शरण जाईन पांडुरंगा ॥

या भावनेनें ईश्वरस्मरण केल्यास त्रिविध तापांची बाधा होणार नाही. हा अनुभव संतांनीं घेतला आहे.

गाऊं घाहूं टाळी रंगीं नाचों उदास ।

सांढोनी मय लज्जा शंका आस निरास ॥

घळियाचा बळी तो कैचारी आमुचा ।

भक्ति मुक्तिदाता सकळांही सिद्धींचा ॥

मारुं शब्दशस्त्र पाण निःशंक अनिवार ।

कंदकांचा चूर फोडूं काळाचें शिर ॥

म्हणे तुकयावंधु नाहीं जीवाची चाड ।

आपुलिया तेथें काय आणिकांची भीड ॥

अशा प्रकारच्या निर्धारानें ज्यांनीं स्वतःस ईश्वरचाणीं वाहून घेतलें ते ईश्वरमय झाले. सेव्यसेवकमात्र नाहींसा झाला आणि घंघुत्वाचा संबंध उत्पन्न होऊन एक दुसऱ्यास प्रेमपाशांनीं बांधला गेला. सर्व जगाची पर्वा न करता ईश्वरावर पूर्ण विश्वास ठेवून आणि त्याच्याच प्रेमाची टाळ बरोबर घेऊन जे सत्त्वन या जगांत कर्मनिष्ठ झाले त्यांस संसारदुःखांची बाधा झाली नाहीं. त्यांच्या योगज्ञेमाची कालजी परमेश्वरानेंच दाखिली. त्यांची कीर्ति अनन्तर झाली.

॥ गीत ४० ॥

चं.—तुमि केमन करे गात कर हे गुणी (इ. १)

कैसें गासी गीत मंजुळ मधुर । केवल हे स्वर ऐकावे म्यां ॥
गीताचें या तेज भुवना दीपवी । व्यापी सर्व ऊर्ध्व गुणवंता ॥
गीताचा या प्राणवायु अवकाशी । खेळे अहर्निशी अर्द्धदित ॥
व्याकुल वेगानें गीतगंगा वाहे । पापाण न राहे ओघापुढें ॥
तुझ्यासंगें गीत गावें मना वाटे । परि न शब्द फुटे कंठांतुनि ॥
यत्ने गाऊं जातां उमटेना गीत । कंठ सद्गदित होतो माझा ॥
विभीं पसरलें तुझें गान-जाल । प्राण हा व्याकुल सांपडला ॥

भावार्थ—हे परमेश्वर, तुझें मंजुळ आणि मधुर गीत सदैव कानीं पडतें. परंतु हा स्वर ऐकण्यापलीकडे मला कांहीं करतां येत नाहीं. तुझ्या गीतगंगामुळें अखिल जगाला तेज प्राप्त झालें आहे. सर्व जगामध्यें या गानाचा शब्द घुमण आहे. या गीतांतून निघणारा प्राणवायु सर्वत्र भरलेला असून त्यामुळें सर्व सृष्टीला चैतन्य प्राप्त होत आहे. तुझ्या गीतांचा ओघ इतक्या जोरानें चालला आहे कीं पापाण देखील वाहून जात आहेत. (अर्थात् पापाणहृदयी लोकांच्या अंतःकरणांत मुझा प्रेमाचा पाक्षर फुटत आहे.) तुझ्यासंगें मलाही गीत गावें असें वाटतें (अर्थात् तुझ्या स्वरांत माझा स्वर मिळवावा, आत्मार्पण करून मला मी विसर जावें असें वाटतें.) परंतु कंठांतून शब्द निघत नाहीं. सद्गदित स्थितेंत मला

गातांच येत नाही, असें झाले आहे. या विश्वामध्ये तुझे जे गानजाल पसरले आहे. त्यांत माझा प्राण सांपडला असून तो व्याकुळ झाला आहे.

रहस्य—परमेश्वराचे गीतगान या विश्वाच्या ठायी अव्याहत चालले आहे. हा विश्वाचा संसार म्हणजे ईश्वराचे गीत होय. याचा विचार करू लागलो तर आम्हांला धांग लागत नाही. आपण स्वतःपणे नम्रचित्त होऊन विश्वांतील चमत्कार पहावे आणि भगवंताला शरण जावे याशिवाय अन्य उपाय दिसत नाही. या विश्वांतील संसाराच्या कार्यांत भाग घेण्याचे सामर्थ्य नसतां हार खावी लागते. परमेश्वरा ! तुझे वैभव, तुझी कीर्ति आणि तुझी शक्ति पाहून माझे मन थक होतें. तुंवा उत्पन्न केलेल्या कर्मपाशांमध्ये मी सांपडलो असून यांतून पार पडणे अशक्य आहे. तेव्हां माझे अंतःकरण पूर्णपणे तुला अर्पण करावे आणि तुझा महिमा गावा हा एकच उपाय मला योग्य दिसतो. तुझ्या सुरांत माझा सूर मिळणे कठीण आहे. कारण तुझ्यांतील माधुर्य, प्रेमळपणा आणि तालबद्ध गानपद्धति माझ्यामध्ये नाही. मी तुझ्या सामर्थ्याचे चिंतन करीत कालक्रमण करावे हाच माझा अधिकार. तुझे कार्य तुंवा करावे आणि मी नम्रपणे त्याचा आनंद सेवन करावा हेंच योग्य आहे. याप्रमाणे ईश्वराच्याठावी संपूर्ण वित्त विपरावल्यावर

रुपीं जडले छोचन । पायीं स्थिरावले मन ॥
देहभाव हरपला । तुज पाहातां विह्वला ॥
कळीं नेदी सुख दुःख । तान हरपली भूक ॥
तुका म्हणे नव्हे परती । तुझ्या दर्शने मागुती ॥

या प्रकारचा अनुभव आल्यावांचून राहणार नाही.

॥ गीत ४१ ॥

धं.—तुमि एकद्व केवळ बसते दियो काळे—(इ. ५)

पेखुं देरे मज पायांपाशीं तुझ्या । क्षणभरि माझ्या जीवळगा ॥
अपुने जे कार्ये राहिले अजुनी । सांग मागाहनी करीन ते ॥
नसतां सन्मुख रूप तुझे देया । न मिळे विसांवा हृदयातें ॥
करमय घाटे कर्म या संसारी । संकष्टसागरीं फेरे जीव ॥

डोकावे घसंत घातायनी ज्यास । टांकी ये सुवास चोहीकडे ॥
करिती धमर कुंजांच्या मांगणीं । कुसुमीं घेसोनी गुंजारव ॥
आजी विभ्रांतीचा पातळ सुनि । पहात घेसेन रूप तुझे ॥
आत्मसमर्पण-गीत मी गाईन । सन्मुख घेसेन स्वस्थ चित्तें ॥

भाषार्थ—माझ्या जिवलग ! तुझ्या चरणापाशीं मला क्षणभर वसू दे. अद्यापि जे कार्य अपुरें राहिलें असेल तें मी मागावून करीन, तुजें रूप दृष्टिआड झालें म्हणजे माझ्या मनाला विभ्रांति मिळत नाही आणि हा संसार सारा कष्टमय पाहून मी संकटांत पडून जातो. चोहीकडेचें वातावरण जणू काय घसंतकालाचें आगमन होत आहे अशा रीतीनें परिमलयुक्त मासूं लागलें आहे, अशा वेळीं माझा प्राण तुला समर्पण करून तुजें रूप पहात बसावें आणि आनंदयुक्त होऊन विभ्रांति प्यावी असें वाटतें.

टिपण—या विषयाच्या संसारांत जन्मास आलेल्या मनुष्यप्राण्याला रात्रंदिवस कर्म करीत राहणें प्राप्त आहे हें खरें. तथापि या ऐहिक कर्माच्या मार्गे लागून कितीहि दीर्घकालापर्यंत हीं कर्मे पार पाडण्यासाठीं घडपड केली तरी तीं अपुरींच राहणार. कारण प्रत्येक दिवस येतो तो प्रबंधविषयक नवीन विचार व त्याबरोबर नवीन कर्म उत्पन्न करतो. या संसारांत आपला संबंध ज्यांच्याशीं जडला आहे त्यांच्यामुळे अनेक कर्मांचें आचरण, आपली स्वतःची इच्छा नसतांहि, करावें लागतें. अशा रीतीनें आमची शक्ति, चित्त आणि इच्छा प्रापंचिक मोक्षामुळे पराधीन होऊन आत्मोद्धाराचा विचार करण्यास देखील आपणास सवड मिळत नाही. कधीं कधीं भगवत्कृपेनेंच हा विचार जागृत होतो. त्यावेळीं असें वाटतें कीं, पुरे ही दगदग, यापुढें प्रापंचिक कार्यांच्या खटपटींत आयुष्य न घालवितां ईश्वरचित्तानांत निमग्न व्हावें. कोणत्याहि प्रकारचें कार्य करण्याची शक्ति अंगीं राहणार नाही अशा वेळीं ईश्वरस्मरणांत काल घालवीन असें म्हणणारे शेवटपर्यंत प्रापंचिक कार्यांत खितपत पडतारत. यासाठीं प्रत्येकांनें ज्या वेळीं आपलीं सर्व इंद्रियें तरतरीत असून शरीरामध्यें नाफि आहे त्या समयीं भगवच्चिंतनासाठीं कांही काल खर्च करण्याचा निश्चय केला पाहिजे. वृद्धावस्थेंत गात्रें क्षिथिल झाल्यावर व्याधीच्या मान्यामुळे जीवास अस्वास्थ्य प्राप्त झाल्यावेळीं ईश्वरचित्तनास तरी स्वास्थ्य कोठून मिळेल ? ईश्वरचित्तन करणें म्हणजे जपमाळा घेऊन दोळे मिटून बसणें नव्हे. ईश्वराच्या वाग्निध्यांत राहून त्याचें कार्य करणें आहे. या साधिध्यांत जो आनंद प्राप्त होतो

तो अवर्णनीय असून अनुभवानेंच जाणला पाहिजे. ईश्वराची सेवा याचा अर्थ पोडपोपचार पूजा नसून जनीं जनार्दन ओढखून परोपकारादि उपायांनीं दुःखितांचें दुःख कमी करणें आहे. ईश्वरसान्निध्याचा घ्यास ज्या साधुसंतांस लागला त्यांचें चित्त, त्यांचा प्राण आणि त्यांचें सर्व कार्य ईश्वरापेण झालें. त्यांचा आणि ईश्वराचा संयोग झाला.

वियोग न घडे सन्निध वसलें । अखंड राहिलें होय चित्तीं ॥
 विसर न पडे विकला न घडे । आलें तें आवडे तया पंथें ॥
 कामाचा विसर नाठवे शरीर । रसना मधुर नेणें फिकें ॥
 निरोपासी काज असो अनामिक । निवडितां एक न ये मज ॥
 तुका म्हणे हित चित्तें ओढीयेलें । जेथें तें उगलें जावें येणें ॥

माझी गति, माझा पोषणकर्ता, माझा घनी, माझा साक्षी, माझ्या निवाण्याचें व आरामाचें स्थान, माझा अखेरचा आधार व विसावा, माझा सखा व कैवारी, म्हणून छेकराप्रमाणें मी ज्याचें प्रेमानें व रुढिवाळपणानें आकलन करूं शकेन, अद्या सत्यसंकल्प, सकलैश्वर्यसंपन्न, दयासागर, भक्तपत्तल, परमपवित्र, परमोदार, परमराहणिक, परमपूज्य, सर्वसुंदर, आणि सकलगुणनिधान अशा परमेश्वराचें दर्शन घडावें असें (परमात्म्यापासून वियोग पावल्यामुळें कठी झालेल्या) श्रीवात्म्याला कधीं कधीं यादवतें. अशी मनोभावना सदित झाली म्हणजे भक्तीचा उदय झाला असें म्हणतां येईल.

॥ गीत ४२ ॥

धं.—छिन्न करे लभो हे मोरे (६. ९)

न लावूं विलंब पुष्प घे तोडोनी । धूर्लीत पडोनी जाईल तें ॥
 पायां तें नासेल भीति मज पाटे । गुडूनी त्या हातें घेई येणें ॥
 तुझ्या मालेमाजि ठाय या पुष्पासि । मिळेल कां मसीं न टाऊक ॥
 पुष्पा हा आघात परि त्याचें भाग्य । प्रमुकंडी योग्य विलसेल ॥
 दिन गत होतां अंधार पडेल । पूजनाचा काल संपेल या ॥
 तुसमय भातां सेवा करयासि । अर्पया प्रभूसि पुष्प देस ॥
 पर्णदोभादीन नसे परिमल । तरी तूं हें फूल गुडोनी घे ॥

भाचार्य—विठ्ठल न धावतां हैं फूल तोड़न पे. नाहींतर तें घुळीत पडून व्यर्थ जाईल. या पुण्याचा उपयोग ईश्वरास वाढण्याच्या माटेमध्येच व्हावा हें योग्य आहे. परंतु माटेमध्ये हैं घडिले आहे किंवा नाहीं हें मला सांगतां येत नाहीं. फूल तोडणें म्हणजे या (मृदुल) कुसुमाला क्रूरपणें देवापासून आघात करून काढणें आहे. हें कृत्य वाईट थडकें तरी प्रभूच्या कठीं त्याला स्थान मिळणार असण्यामुळे त्याचें माग्य समजलें पाहिजे. वस्त्रीर कावूं नकोस, रात्र पडल्यावर पूजेचा समय निघून जाईल. या साठी धाई कर. हें फूल इतकें सुंदर नाहीं. त्याला मुंगपट्टि नाहीं तथापि तें सुहृद पे.

रहस्य—ज्याप्रमाणें योग्य कालीं न तोडलेले फूल झाडावरच कोमेजून व सुकून शेवटीं गळून पडतें आणि घुळीत त्याचा भागमूसहि रहात नाहीं त्याप्रमाणें योग्य समयी ईश्वरास न वाढिलेले ह्मण्य जागच्या जागी निदरयोगी होतें. फुलाचा दंड झाडास विकटलेला असतो. तो तोडतांना झाडाला व फुलाला वाधा होतो. त्याचप्रमाणें या संसारकाला विकटलेले हें ह्मण्य खडून काढणें फार दुःखकारक वाटतें. परंतु पुढील सुपरिणामावर लक्ष देऊन तें योग्य वेळीं तोडलेच पाहिजे. असें करणें निरुपणाचें नसून हितावह आहे. प्रेयसाधनाहून श्रेयसाधन केव्हांहि परें. या कामी विठ्ठल करणें धातुक आहे.

देह मृत्याचें भातुकें । कळीं आलें कवतुकें ॥
काय मानियलें सार । हेंचि घाटतें आश्वर्य ॥
नाना भोगांचीं संचित्तें । करुनि ठेविलें आइतें ॥
तुका म्हणे कोडीं । उगवूं न सकतीं बापुडीं ॥

मृत्युमुखी देह पडल्यावर या ह्मण्याचा उपयोग काय ? तेव्हां वेळींच तें खडून ईश्वरार्पण करावें म्हणजे त्याचें सार्वक होईल.

तेणें चित्ताची राहेल तलमल । होतील शीतल सर्व गात्रें ॥

तुका म्हणे शांति करील प्रवेश । मग मग्न माश असंड तो ॥

साधुसंत आणि सामान्य प्रार्थक लोक यांच्यामध्ये अंतर हेंच की संत सर्व व्यवहार करणारे असले तरी ते आपलें अंतःकरण ईश्वराच्या ठायीं ठेवतात. परंतु प्रार्थकांस संसारांतून क्षणभरहि वित्त बाहेर काढण्यास दुःख होतें. संतांचा निर्धार काळाप्रमाणेच आहेः—

सर्वविशीं आम्हीं हेचि गोडी केली । स्वामीची साधिली चरणसेवा ॥
 पाहिलेंचि नाहीं मागें परतोनी । जिंकिला तो क्षणीं क्षण काळ ॥
 नाहीं पडों दिला विचाराचा गोवा । नाहीं पोटीं हेवा येऊं दिला ॥
 केली लागवेगीं अवघीचि तांतडी । भावना ते कुडी दुराविली ॥
 कोठें मग पैसें होतें सावकास । जळो तया आस वेव्हाराची ॥
 तुका म्हणे लाभ घेतला पालवीं । आतां नाहीं गोवी काशाचीहि ॥
 याप्रमाणें तांतडी करून योग्य काळीं मनुष्यजन्माचा लाभ घेण्यांतच दाहाणपणा
 आहे.

यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत् ।

म्हणजे ज्या दिवशीं बुद्धि विरक्त होते त्या दिवशींच संन्यास घ्यावा असें
 धृति पाक्य आहे. याचा अर्थ असा कीं स्वार्थामुळे मनुष्याच्या अंतःकरणांत
 महुया त्याग बुद्धि उत्पन्न होत नसते. तेव्हां अशी बुद्धि कोणत्याही कारणामुळे
 उत्पन्न होतांच ती संधि साधून तत्काळ त्याग करावा. अर्थात् आत्मवत् इतरत्र
 पाहण्याची भावना जागृत होतांच परोपकाराचें कार्य पार पाडावें. पुनः विचा-
 राच्या कचाट्यांत सांपडून काल हरण केल्यास संधि हातची जाईल, विरक्ति प्राप्त
 होतांच इत्कमल तोडून भगवत्पदीं अर्पण करावें हाच आत्मोद्धाराचा उपाय आहे.

॥ गीत ४३ ॥

यं.—आमार ए गान छेडे छे तार (इ. ५)

गीतें त्यागियेले सर्व अलंकार । आणि अहंकार तुझेठायीं ॥
 अलंकारांमाजीं छपतां हें गान । तुझ्याशीं मीलन असाध्य तें ॥
 क्षणत्कारें त्यांच्या तुझी कथा रम्य । मजसी अगम्य होईल ती ॥
 त्वन्मुख पहातां कवित्वाचा गर्व । वितळेल सर्व क्षणामाजी ॥
 कवींचा तूं कवि तुझ्या पायांपाशीं । मज रहायासी स्थान देई ॥
 माझ्या जीविताची मुखली सरळ । सुंदर मंजुळ वनवीन ॥
 येणूच्या या छिद्रीं तुझे रम्य स्वर । मरोत सत्वर कविराया ॥

भावार्थ—परमेश्वर । तूं कवींचा कवि आहेस. तुझ्यापुढें मी कवित्वाचा गर्व
 माडून कसे घालेल ? माझ्या गीतांमध्ये छंदःशास्त्रातील अलंकार नाहीं आणि

शब्दलालित्य नाही. मी रचलेली गीतें प्रसादिक आहेत असाहि मला गर्व वाटत नाही. मी या शाखांतील नियमाच्या मर्याद पडून गीत रचूं लागलों तर माझे सर्व चित्त माझी कृति अलंकृत करण्याकडे जाऊन त्या कृतींत तुझा प्रेमा वङ्गार नाही. ताल, सुर आणि यमकें यांच्यांत गडून गेल्यावर तुझ्या गुणानुवादाचा रम्य ध्वनि या काव्यांतून उमटणार नाही. तुझा महिमा लक्षांत आणिला आणि तुजें स्वरूप या मनश्चक्षुने पाहिलें म्हणजे माझ्या कवित्वशक्तीचा सर्व गर्व एका क्षणांत नाहीसा होतो. तूं कवींचा कवि आहेस. तुझ्या चरणापाशीं मी रहावें हीच माझी इच्छा. हें माझे जीवित मुरलीप्रमाणें सरळ व्हावें, मुरलींतून ज्याप्रमाणें रम्य स्वर निघतात त्याप्रमाणें माझ्या हृदयें सर्वांस संतोषदायक अशीं सत्कृत्यें घडवीं, आणि तुंबा या जीवितरूपी मुरलीमध्यें कर्णमधुर व मनास आल्हाद देणारे सुर भरावे हीच माझी प्रार्थना आहे.

बहस्य—ज्यांत प्रसाद नाही तें काव्य नव्हे. प्रसाद म्हणजे ईश्वराचा प्रेमा, ईश्वराची कृपा आणि ईश्वराची भक्ति. प्राचीनकालचीं सर्व काव्यें ईश्वरविनयक व प्रसादिक आहेत. त्यांत नियमबद्धता, ताल, शब्द-लालित्य वगैरे गुणांचा अभाव असला तरी प्रेम, माधुर्य, भक्ति व निर्मलत्व असल्यामुळें या काव्यांतून प्रसाद उत्पन्न होतो. साधुसंतांस देखील कवित्वाचा गर्व वाहणारांवरून तिडकारा आहे. कवीश्वरांचा तो आम्हांसी विटाळ। प्रसाद घोंगळ चियडिती ॥ सोन्या शेंजारीं ते लाखेची जतन। संतत ते गुण जैसे तैसे ॥ सेव्य सेवकता न पडतां ठायी। तुका म्हणे गोवी पावती हीं ॥

म्हणजे ईश्वराचे गुणानुवाद गायला किंवा त्याचें चितन करायाला शास्त्रविहित मंत्रतंत्राची किंवा प्रार्थनापर सूक्तांची आवश्यकता नाही. सरळ अंतःकरणानें ईश्वराला शरण जाऊन त्याचा महिमा वेळ्या वांकड्या शब्दांनीं गाणारा त्याला प्रिय होतो.

येडें वांकडें भाईन। परि मी तुझाची म्हणवीन ॥

अशा भावनेनें भगवंतास शरण जाणारा हा भवसागर तरून जातो. दमपुत्र आचरणानें परमेश्वराची कृपा प्राप्त होणार नाही. परोपकारसुद्धि, सर्व भूतमात्राच्या ठायीं प्रेम, दीन आर्त व पतित जनांस पोटाशीं घरून त्यांचें दुःखाचें ओढें शक्त्यनुसार कमी करणें हा एकच धर्ममार्ग ईश्वरास प्रिय आहे. या मार्गानें ज्ञान-प्राप्त्याची जीविताचे शार्पक होतें. प्रसाद असलेले काव्य कवीश्वरास स्वर्गें शक्य

नाहीं. सुसंस्कृत मधुर शब्द, कर्णमधुर स्वर आणि अलंकारिक भाषा यांच्या योगे ईश्वरास आळविला पाहिजे असें नाहीं.

नये जरी तुज मधुर उत्तर । दिघला सुस्वर नाहीं देवें ॥
 नाहीं तयेविण भुकेला विट्ठल । येइल तैसा घोळ रामकृष्ण ॥
 देवापाशीं मागे आवडीची भक्ति । विश्वासेंसीं प्रीति भावबळें ॥
 तुका म्हणे मनर सांगतों विचार । धरावा निर्धार दिसेंदिस ॥

याप्रमाणे ज्यांनीं आपल्या अंतःकरणाच्या ठायीं ईशमकील कायमचें ठाणें दिलें त्यांचें जीवनचारित्र्य (मुरलीप्रमाणें) सरळ आणि आल्हाददायक झाल्यावाचून राहणार नाहीं. ज्याप्रमाणें मुरलीतून मधुर व प्रसन्नतादायक सूर निघतात त्याप्रमाणें अज्ञा भक्तांच्या हस्ते प्रेमळ व सुखकारक कर्मे घडतात. भगवंतांनीं अर्जुनास कर्मांची व्याख्या अशी सांगितली की

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंश्रितः ॥

म्हणजे चराचराची उत्पत्ति आणि वृद्धि करणारे जें आचरण सें कर्मे होय, अज्ञा प्रकारें शुभसंवर्धक कर्मांचरण करून प्रपंचांत परमार्थप्राप्ति करून घेणें हेंच परम ध्येय आहे. भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आणि आत्मोन्नतीसाठीं तळमळ यांच्या योगानें हें ध्येय गांठणें शक्य व सुलभ आहे.

॥ गीत ४४ ॥

धं.—आमि हे गाय याकी शुधू—(इ. १५)

तुझे गीत गाया आलों येथ आजी । जगत्सभेमाजी स्थान देई ॥
 तुझ्या या प्रह्लांहीं मज स्थान नसे । निरर्थक असे जन्म माझा ॥
 गाया तुझे गीत आलों मी जन्मासी । लावीन प्राणासी याचि फाजा ॥
 निशाकालीं शांत मंदिरीं प्रभूजी । आराधना तुझी करायातें ॥
 देई तूं आदेश गीत तुझे गाया । मज नृपराया दयानिधे ॥
 होतां आकाशांत प्रभात संचार । सुवर्णाचे सूर निघतील ॥
 घेयोनीयां घीणा करीन मी गान । देई मज मान त्वत्सेवेचा ॥

भावार्थ—या जगत्सभेमध्ये तुझे गीत गाण्याच्या हेतूनें मी आलों आहे. या प्रह्लांदांत माझ्या हातून महत्त्वाची कामगिरी होय शक्य नाहीं. त्या अर्थां माझा

जन्म निरपेक्ष आहे. तेव्हा याचा कोही तरी उपयोग व्हावयाचा असेल तर एकच मार्ग आहे. तो म्हटला म्हणजे तुझे गीत गाणे आणि तुझी सेवा करणे हा होय. आपल्या आयुष्यातील निराकाळीं म्हणजे संकटाच्या समयीं तुझे चित्त करप्या-विषयीं तुझी आज्ञा होऊं दे. रात्र जाऊन प्रमातसंचार झाला किंवा तुझ्या कृपेमुळे संकटाचें निरसन होऊन आशेची किरणे पडूं लागलीं म्हणजे माझ्या कंठांतून आनंदाचे सूर निघतील. तुझे गीत गाण्याचा बहुमान या जगत्समंद प्राप्त व्हावा हीच तुझ्या चरणापाशीं माझी प्रार्थना आहे.

रहस्य—प्राणिशास्त्राचा अभ्यास करून अनेक शोषांतो शास्त्रज्ञांनी असा सिद्धांत प्रस्थापित केला आहे कीं लक्ष्मणगति वषे कमाक्रमानें प्राण्यांची उत्पत्ति होऊन शेवटीं हा मनुष्यप्राणि दत्त झाला आहे. एखाद्वि शोनीतून जन्म घेत घेत शेवटीं जीवाला उत्तम असा नरदेह प्राप्त होतो असें प्राचीन उपनिषत्कार सांग-तात. कोणत्याहि दृष्टीनें विचार केल्या तरी नरदेह सर्वांमध्ये घेष्ठ आहे असें मानलें असून या देहाच्या योगानें जन्माचा उद्धार करून घेतां येतो असें जगां-तील तरवहान्याचें मत आहे. हा उद्धार करून घेण्याचा मार्ग म्हटला म्हणजे ईश्वर-मर्जीचा मार्ग आहे असें या जन्माचें रहस्य जाणणारे सांगतात. प्राणिशोदीत फक्त मनुष्यप्राण्याला मात्र ईश्वरविषयक भावना आहे. प्राणिक व्यवहार करण्यामध्ये सर्व प्राणिमात्र गहून गेले आहे. अर्थात मुगीष्टासून मनुष्यापर्यंत सर्वांस आहार-निद्रादि चतुर्विध कार्ये करावी लागतात. या कार्यांस नोटीचें, दयालत्वाचें व ईविक स्वरूप प्राप्त करून देण्याचें सानध्यं फक्त मनुष्य प्राण्यामध्ये आहे. यासाठीं प्रपंचास ईश्वरी गुण व ईश्वरी इच्छा यांची ओळ देजे म्हणजे इतर प्राण्यांहून भिन्न तऱ्हेनें वागून या जन्माचें सार्यक करून घेजे आहे. याप्रमाणे वर्तन करजे आणि सामण्यानुसार कार्यमाग ठरकनें यालाच ईश्वराचें गीत गाजे असें म्हणतां येईल. याप्रमाणे गीत गाण्यास प्रत्येक मनुष्यानें यत्न केल्या पाहिजे. यांतच त्याचें कल्याण आहे. जशी अंतःकरणपूर्वक भगवद्भक्ति करणाराच्या मक्षाची मनोवृत्ति असते तशी ईश्वराप्रीत्यर्थ कार्ये करणाऱ्या प्राणविद्येची वृत्ति झाली पाहिजे.

गार्तो नाचतो आनंदें । टाळ घागरियांच्या छंदें ॥

तुझी तुजपुढें देघा । नेणों माय कैसी सेवा ॥

नेणों ताळ घात मात । मलते सर्वां पाय हात ॥

छाज नाही शंका । प्रेम घाला-म्हणे तुका ॥

प्रेमास भुकेलेला भक्त व्याप्रमाणें लाजल्या सोडून ईश्वरापाशीं प्रेम मागतो त्याच प्रमाणें ईश्वराचें कार्य करण्यासाठीं निघाळेल्या मनुष्यानें स्वतःविषयीचा विचार बाजूस घालून भगवत्सेवेसाठीं खपळें पाहिजे. ही सेवा केल्याशिवाय या जगत्समूहाने निघून गेल्यास त्याचा जन्म व्यर्थ होईल.

शरणागत झालों । तेणें मीपणा मुकलों ।
आतां दिल्याचीच घाट । पाहों नाहीं खटपट ॥
नलगे उचित । कांहीं पहावें संवित ॥
तुका म्हणे सेवा । माने तैसी करूं देवा ॥

॥ गीत ४५ ॥

‘घं.—जगते आनंद यज्ञे आमार निमंत्रण (इ. १६)

आनंद यज्ञासी आलें निमंत्रण । मानवजीविन धन्य झालें ॥
माझे नेत्र तुझ्या स्वरूपीं गुंतले । पूर्णपणें घाले दर्शनानें ॥
गानालापीं मग्न झाले हे ध्वज । आनंदांत पूर्ण रंगलों मी ॥
यज्ञकार्या मज येणू घाजवाया । तुंचा प्रभुराया आह्मापिलें ॥
माझ्या जीविताचें हास्य सुखदुःख । गुंफोनी सुरेख गीत केलें ॥
करीं निवेदन समय का झाला । अंतरीं जायाला दर्शनासी ॥
तुझ्या दूरदर्शने पावन होवोनी । प्रेमें जयघ्वनि पेंकेन मी ॥

भावार्थ—मला आनंद यज्ञाला येण्यासाठीं प्रभूचें निमंत्रण आलें असून मनुष्य जन्मास आल्याबद्दल धन्यता वाटू लागली आहे. प्रभूच्या स्वरूपामध्ये माझे चित्त पूर्णपणें गुंतलें आहे आणि हें दर्शन घटल्यामुळे माझ्या मनाला फार आनंद झाला आहे. जिकडे तिकडे गानाचा सुस्वर कानीं पडतो, त्यामुळे मला फार हर्ष होतो. माझ्या जीवनकर्मात सुखदुःखाचे जे अनेक प्रसंग आले ते एकत्र करून ही माझी गीतमाला मी तयार केली आहे. प्रभूच्या आज्ञेप्रमाणें मी येणू बाजवीत आहे. आतां माझे कार्य संपलें. होवटचें प्रभूचें दर्शन घेऊन त्याच्या नामाचा जयघोष करावा असें मला वाटतें. तरी मी प्रभूच्या दर्शनाला जाऊं काय !

रहस्य—या विश्वाच्याठावीं आपणांस मनुष्यजन्म प्राप्त होणे म्हणजे येथे चालणान्या उत्सवास हजर राहण्यासाठी निमंत्रण आहे. या उत्सवांत चवूंकडे चाललेल्या आनंदाचे आम्ही भोके होतो. ईश्वराच्या विश्वरचनेतील कौशल्याकडे होळे लागले म्हणजे तेथून दृष्टि ह्यालत नाही. इतकी ही रचना आनंद देणारी व उत्साहदायक आहे. अशा उत्सवांत निमंत्रितांस भाग घेण्याचा मान मिळाल्यावर स्वसामर्थ्यानुसार त्यांनी प्रभूची सेवा बजाविली पाहिजे. स्वामीच्या कार्यांत तनुमनचनेकरून गुंतणे हा सेवकाचा धर्म आहे. तो केला पाहिजे. उत्सवाची परिस्थिती झाली म्हणजे निघून जाण्यापूर्वी प्रभूचीच निरोप घेणे आणि त्याच्या नामाचा जयघोष करणे अगत्याचें आहे. यांतच जन्माचें सायंक आहे. भगवं-
ताच्या दरबारी हजर राहण्याचा मान मनुष्यास मात्र मिळतो, भगवत्सेवा कर-
ण्याचा अधिकार त्यालाच प्राप्त झालेला आहे. त्या अर्था ईश्वरसेवेविषयी आढस-
न करितां सद्वर्तनाच्या योगाने त्याच्या सन्मुख उभें राहण्याची पात्रता प्रत्येकांत
आपल्या अंगी आणून घेतली पाहिजे.

धन्य दिवस आजि डोळीयां लाघला । आनंद देखीला घरणीवरि ॥
धन्य झालें मुख निवाली रसना । नाम नारायणा घोष करूं ॥
धन्य हें मस्तक सर्वांग शोभलें । संतांची पाउलें लागताति ॥
धन्य आजि पंथें चालती पाउलें । टाळिया शोभले धन्य कर ॥
धन्य तुका म्हणे आम्हासी फावलें । पावलों पाउलें विठोबाचीं ॥

याप्रमाणें संसारांतील सर्व कायें शक्यनुसार करून शेवटी जातांना ईश्वराचें ध्यान करीत देह ठेवणें यासारखें उत्तम या जन्माचें दुसरें साध्य व सायंक नाही.

॥ गीत ४६ ॥

घं.—संसारे ते आर आदरा—(इ. ३२)

पूर्ण जे संसारी प्रेम दर्शवीति । ते मज याघीति घोर पातें ॥
त्यांच्या प्रेमाहुनि तुझे प्रेम मोठें । घंघन घोघटें परि नाही ॥
घंघनार्वांचोनी मज राहुं देसी । आइ तूं छपसी मोकळ्या मी ॥
विसरेन त्यां म्हणोनी मजला । न देति राह्याला एकटाचि ॥
दिनांवरि दिन निघोनियां जाती । परि तुझी मूर्ति दिसेना ती ॥

नाहीं आळविलें तुज न चितिलें । तरी आलिंगिलें प्रेमें तुंवा ॥
माझ्या प्रेमाशेनें तुझें प्रेम वसे । घाट पहातसे मत्प्रेमाची ॥

भावार्थ—ईश्वर मनुष्यावर प्रेम करतो, परंतु या प्रेमासुद्धें मनुष्याचें स्वातंत्र्य नष्ट होत नाहीं. मनुष्य मनुष्यांवर प्रेम करितात त्यासुद्धें त्यांना बंधन प्राप्त होतें. संसारी जन एकमेकांवर प्रेम करतात आणि या प्रेमाच्या पाशांसुद्धें त्यांना एकमेकांस सोडून राहतां येत नाहीं. परंतु परमेश्वराचें प्रेम मानवी प्रेमाहून अधिक असलें तरी मनुष्याला बंधनावांचून राहतां येतें. ईश्वराचें चित्तन केलें नाहीं तरी जें मुख घावयाचें तें तो देतच असतो. यावरून असें म्हणण्यास हरकत नाहीं कीं देव प्रेमाचा भुकेला असून त्या प्रेमाची प्राप्ति आपणास होईल म्हणून तो घाट पहात असतो आणि या अवघांत आपलें प्रेम कमी करीत नाहीं.

रहस्य—संसारान्त आत्मा, इष्ट, मित्र, सगेसोयरे हे सर्व प्रेमपाशांनीं एकत्र बांधले जातात. त्यांना वियोगापासून व्हायला होते, आणि सहवासामुद्धें आनंद होतो. हें प्रीतीचें बंधन पित्तक्षण आहे. तें तोडणें जीवानर येतें. परंतु कितीहि प्रयत्न केला तरी ही विभोगावस्था चुकविणें शक्य नाहीं. एष्टिनियमानुसार संयोग व वियोग यांचा कालानुसार संबंध पडतो. यास कारण अहंभाव, अहंकार किंवा ममता आहे. मी आणि माझे, या शब्दांत व्यक्त होणारी ममत्व-बुद्धि या जीवात्म्याची अनेक पदार्थमात्र व भूतमात्र यांशीं गांठ घालते. हें बंधन फार प्रिय होऊन बसतें. ममत्व-भावनेसुद्धें जे आपलेसे घाटतात त्यांचा सदैव सहवास पडावा, त्यांजपासून मनास शांतता प्राप्त व्हावी आणि जीवास सुख प्राप्त व्हावें असें आपणास घाटतें. याकबळानें आपली पत्नी मैत्रेयी हिला सांगितलें कीं—

न या अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । न या अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । न या अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न या अरे विस्तस्य कामाय विस्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय विस्तं प्रियं भवति ॥

(बृहदारण्यकोपनिषद् २-४)

अर्थ—पतीच्या बापांकरितां मायेला पति प्रिय होत नसतो. भारत्याच बापांकरितां पति प्रिय होतो. मायेच्या बापांकरितां माया प्रिय होत नसते.

आपल्या कार्यांकरितां भार्या प्रिय होते. पुत्रांच्या कार्यांकरितां पुत्र प्रिय होत नसतात. आपल्याच कार्यांकरितां पुत्र प्रिय होतात. वित्ताच्या कार्यांकरितां वित्त प्रिय होत नसतें. आपल्याच कार्यांकरितां वित्त प्रिय होतें.

अर्थात् अन्योन्य प्रेमाळा प्रत्येकाच्या अंतःकरणांतील मुखाच्या वासना कारणीभूत होतात आणि या वासनांची अपूर्वता हेंच दुःखाला कारण होतें. वासनांची परिपूर्णता म्हणजे एक दुसऱ्यास विच्छेदन राहतो आणि प्रेमाचे पाय अनेक परीने बळवट करीत जातो, या सर्व प्रीतिव्यवहाराच्या मुढाशीं एक प्रकारचा स्वार्थ आहे असें म्हणण्यास हरकत नाही. परंतु भगवंतास हा स्वार्थ नाही. त्याचें प्रेम केवळ प्रेमासाठींच आहे. म्हणून मनुष्य भगवंतास विसरला तरी भगवत्कृपेचा धर्पाव अखंड चालू असतो. वायु आप तेज वगैरे त्याच्या देणग्या अज्याहूत चालूच असतात.

कृपावंत किती । दीनें यहु आवडति ॥
त्यांचा भार वाहे माया । करी योगक्षेम चिंता ॥
भुल्यो नेवी घाट । करीं घळती दावी मोट ॥
तुका म्हणे जीवें । अनुसरतां एक भावें ॥

॥ गीत ४७ ॥

ये.—तव सिंहासनेर आसन हवे (इ. ४९)

रत्नसिंहासन त्यजोनी आलासी । माझ्या पर्णेकुटिशीं धांव घेत ॥
कोनाकोपण्यांत घेसोनीयां गीत । सुखें होतो गात मनामाजी ॥
गानाचा आलाप गेला तुझ्या कानीं । आलासी घाबोनी माझ्या द्वारीं ॥
राजगृहीं तुझ्या असति अनेक । कुठाल गायक गुणी थोर ॥
जरीं गुणहीन अकुशल गानीं । प्रेमगानपानीं रमलासी ॥
विश्वतानेमाजी प्रेमळ मधुर । माझा करणस्वर मिसळला ॥
आलासी घेवोनी सुममाला भेट । मज धाया धेट उमा द्वारीं ॥

भावार्थ—परमेश्वर, मी एका कोपण्यांत बसून मनामध्ये तुझ्या विषयीचें प्रेमगीत गात होतो. या गानाचा सुर तुला ऐकूं येऊन तूं तुझें रत्नसिंहासन सोडून माझ्या या कोपण्याच्या द्वाराशीं येऊन बसकलास. तुझ्या दरबारीं किती तरी

कुशल गाणारे आहेत. मला गातां येत नाही. परंतु माझ्या प्रेमाचा शब्द तुला प्रिय होऊन तू या गानाला भुजून आलास हें खरें आहे. माझी करुणापर बाणी या विश्वांत अखंड चालणाऱ्या तुझ्या स्तोत्रांत मिसळून जातांच मला भेट देण्यासाठी ही पुष्पमाला घेऊन तू आलास आणि माझ्या द्वारी उभा राहिलास.

रहस्य—दीन, पंगु आणि प्रपंचांतीळ तापामुळे व्रस्त झालेला ईश्वरभक्त केवळ आपल्या प्रेमानेच ईश्वराची कृपा प्राप्त करून घेऊ शकतो. ईश्वरास गानाच्या आलापांनी बक्ष करून घेण्याची शक्ति मनुष्यांमध्ये नाही. हें दर्शविण्यास संतांनी ईश-दरवारांतील गायकांचें वर्णन पुढील शब्दांत केले आहेः—

गणेश शारजा करिती गायना । आणि देवांगना रंभे पेशा ॥
तेथें आम्ही मानवांहीं विनवावें तें काय । सुरवर पाय धंदिति जेथें ॥
ज्याच्या गायनासी तटस्थ शंकर । त्याही पार न कळे तुझा ॥
तुका म्हणे आम्ही किंकर ते किती । इंद्राचीहि मति नामविखी ॥

परंतु अशी जरी स्थिति आहे तरी भक्ताच्या भक्तःकरणांत प्रेमलहरी उसळू लागतांच भगवद्रूपेचा लाभ होतो. त्याचें चित्त व ईश्वराचें चित्त एक झाल्याप्रमाणें होऊन देही देहमान विसरतो. भक्तिपूर्वक ईश्वर भजन करणारा शब्द, ताल, स्वर यांकडे पहात नसतो. हें भजन योग्य प्रकारें करण्याचा मार देखील तो ईश्वरावर घालतो.

रंगीं रंगें नारायणा । उभा करितों किर्तना ॥
हार्तीं घेचोनीयां धीणा । कंठीं राहें नारायणा ॥
देखिलीसे मूर्ति । माझ्या हृदयाची विश्वांति ॥
तुका म्हणे देवा । देई कीर्तनाचा हेवा ॥

अशा रीतीने ईश्वरास आळविणाऱ्या भक्ताच्या बाणींत प्रसाद, कंठाचे ठायीं माधुर्य आणि स्वरामध्ये प्रेम आणि श्रद्धा यांचा रस आपोआप उत्पन्न होतो. आणि या रसाचा जो भोक्ता नारायण तो अप्रचित उद्दी पावून भक्ताची मनीषा पूर्ण करतो. भक्तिसाकल्य तें होच होय.

॥ गीत ४८ ॥

चं.—ताद लोगद आनंद आमार पर. (ई. ५६)

याचसाठी तुझा पूर्ण प्रेमानंद । प्रगटे अछंड माझेठायीं ॥
याच कारणे तूं अवतरलासी । प्रेमे गांठलासी मज दीना ॥
त्रिभुवननाथा मजचांचोनीयां । स्थान त्यत्प्रेमा या सांग कैचें ॥
तुझे चित्तीं माझे चित्त हें भिनलें । अंतर्यामीं खेळे प्रेमरस ॥
माझ्या जीविताच्या सर्व कार्यांतरीं । तरंगते हरी तुझी इच्छा ॥
विचित्र रूपें तूं धारण करिशी । हृदय विधिंसी नृपनाथा ॥
मनोहर वेपें जगतीं फिरसी । नित्य जागतोसी प्रभुराया ॥
याचसाठीं तुझे प्रेम गुप्त होई । द्रुष्ट प्रेमाठायीं भक्ताचीया ॥
भक्तामाजी तुझें सम्मिलन होतें । तदा प्रकाशते मूर्ति तुझी ॥ १ ॥

भावार्थ—परमेश्वरा, माझ्यावाचून तुझ्या प्रेमाला जागा तरी कोठे आहे ! म्हणूनच तूं माझ्यामध्ये प्रगट होऊन प्रेमानंद दर्शवितोस. माझ्यामुळे तुला आनंदाचा अनुभव घेता येतो; म्हणूनच तूं तुझ्या स्थानाचा त्याग करून नाना रूपांनीं या मृत्युलोकांत अवतरतोस. माझ्या आणि तुझ्या चित्ताचें पूर्णपणें मीलन झालें असून तुझी इच्छा माझ्या सर्व कार्यांमध्ये प्रगट होत आहे. बहुविध रूपांनीं या जगत्संसारामध्ये तूं वावरत आहेस. तेणें करून माझे मन आकर्षून घेतोस. माझ्या दृष्टीला तूं अनेक रूपांनीं व्यक्त होत आहेस. आणि विश्वाच्या संसारामध्ये सर्व ठिकाणीं तुझें अस्तित्व भासत आहे. भक्तांचें आणि तुझें चित्त एक होतें तेव्हां तुझ्या प्रेमाची ज्योत भक्ताच्या अंतःकरणां पेटते आणि त्या वेळीं तुझी दिव्य मूर्ति प्रकाशित होते.

रहस्य—ईश्वराचें प्रेम मनुष्यावर आणि मनुष्याचें प्रेम ईश्वरावर अशी ही प्रेमाची रम्य कथा भक्तांनीं गाझली आहे. इतर प्राणी व मनुष्य प्राणी यांच्यातील महत्वाचें अंतर म्हटलें म्हणजे मनुष्याच्या अतःकरणांत ईश्वरविषयक भावनेचें बीज आहे. ही भावना प्रेम आणि आदर यांहीं युक्त असून हिच्यामुळे मनुष्याच्या ठायीं नम्रपणा, स्वार्थत्याग, सत्यप्रीति इत्यादि सात्विक व दैविक मानलेल्या गुणांचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. हे गुण ज्या मानानें समाजाच्या, जगाच्या किंवा राष्ट्राच्या अंगी व्यक्त होत असतील त्या मानानें त्यांच्यांत दैविक तेज व सत्त्व आहे असें म्हणतारं येईल, या दैविकपणामुळे ईश्वराचें रहस्य अशा समाजातील,

जनांगाशी किंवा राष्ट्राशी असतें. मज्य आणि भक्त यांच्यातील हें सख्य कल्याण-कारक आहे असें आजवर मानवी इतिहासावरून सिद्ध होतें. संतांनीं देवाविषयीं फाडलेले उद्गार प्रेमळपणाचे असून या प्रेमाचा आस्वाद घेण्यासाठींच देवाला अवतरावें लागतें असें दर्शविलें आहे.

भक्ताविण देवा । केंचें रूप घडे सेवा ।
शोभविलें येरयेरां । सोनें एके ठायीं हिरा ।
देवाविण भक्ता । कोण देता निष्कामता ।
तुका म्हणे घाळ । माता जैसें स्नेहजाल ॥

याप्रमाणें भक्त आणि देव यांच्यातील हा संबंध विलक्षण खरा—

भक्त देवा धरिं सुना । देव भक्ताचा पोसणा ॥
थेरं थेरां जडलें कैसें । जीवा अंग जैसें तैसें ॥
देव भक्तांची कृपाळू माता । भक्त देवाचा जनिता ॥
तुका म्हणे धर्म । एक एकाचिया संगें ॥

॥ गीत ४९ ॥

• धं.—हे मोर देवता भरिया ए देहप्राण—(इ. ६५)

भरला संपूर्ण माझा देह प्राण । काय सुध्यापान देऊं देवा ॥
माझीया नयनें तुझी सर्व रूष्टि । पहाया ही दृष्टि पुरेल का ॥
माझे कर्णाडायीं स्वस्थ पैसोनीयां । तोष का येकाया तुझें गान ॥
तुझी रूष्टि रची माझीया अंतरीं । विचित्र घागलदरी असंण्यात ॥
तुझ्या संगें देवा राजतां त्वत्मीति । येतसे जाप्रति माझ्या गीतां ॥
स्वतःसि माझेडायीं अपोनीयां । सेविस्ती तुझीया माधुर्यातें ॥

भावार्थ—देवा माझ्या देहामध्ये आणि प्राणामध्ये संपूर्ण आनंद भरला असून तुला या येथीं काय अमृतपान देऊं असें माझ्या मनाला झालें आहे. या एवं रूष्टीचढे पाहण्याला तुला माझ्याच नेत्रांचा उपयोग करावा लागत असून ही माझी दृष्टि या कपलांला पुरेल काय असा मज्हा संशय येतो. तुझेंच गान या जगतामध्ये पाललें आहे; तें तूं माझ्याच कर्णद्वारे ऐक्योग. असें केल्यानें तुला आनंद प्राप्त होतो काय । तुझी ही दृष्टि पाहू लागतो म्हणजे माझ्या बागीतून

घन्दांच्या लाटा उसळतात. इतकी ही याणी स्फुरण पावते. तुझ्या सहवासांत राहून तुझ्या प्रेमाचा वाटेकरी होतांच माझ्या गीतांना चैतन्य प्राप्त होतें. माझ्या देहा-मध्ये वास करून माझ्या द्वारे तुझ्या या घुष्टीतील माधुर्याचें तूं सेवन करतोस.

रहस्य—आपल्याठायीं जी दैविक शक्ति आहे तिच्या योगानें या जगत्सं-साराचें आम्ही रहस्य जाणतो. त्यांतील माधुर्यांचा आस्वाद घेण्यास याच शक्तीचा उपयोग होतो. या शक्तीची तीमता जितकी कमी किंवा अधिक असेल त्या मानानें या घुष्टीतील सौंदर्य, उत्साह, उज्ज्वलता, प्रेम, आणि मधुरता यांचा अनुभव कमी अधिक घेतां घेतो. याप्रमाणें अनुभवाची संपत्ति ज्यांस लाभली त्यांस परमेश्वर आपल्या द्वारे सर्व कार्यं करवीत आहे असें वाटतें.

तुज मज माहीं भेद । फेला सहज विनोद ॥
तूं माझा आकार । मी तों तूंच निर्धार ॥
मी तुजमाजी देवा । घेसी माझ्या अंगें सेवा ।
मी तुजमाजी अचळ । मजमाजी तूं सयळ ॥
तूं घोलसी माझ्या मुखें । मी तों तुजमाजी सुखें ॥
तुका म्हणे देवा । विपरीत ठायीं नांवा ॥

या प्रकारें ज्यांची वृत्ति अद्वैतपर झाली त्यांस आपण केवळ ईश्वराचें कार्यं करणा-साठी जन्म घेतला आहे असें वाटतें आणि हे कार्यं ईश्वराप्रीत्यर्थ आहे असें धाडून मनाला सुखदुःखाची शुद्धीच बाधा होत नाही. नित्यशः घडणाऱ्या सर्वेन्द्रि-यांच्या क्रिया ईश्वराप्रीत्यर्थ आहेत, त्यांचा जेव्हा व भोक्ता तोच आहे ही अत्यंत उदात्त भावना अंतःकरणांत जाग्रत झाल्यास मानवी दुःखाचें संपूर्ण निराकरण होईल यांत संदेह नाही.

जें जें कांहों करितों देवा । तें तें सेवा समपें ॥
भेद नाही सर्वात्मना । नारायणा तुज मज ॥
आम्ही दुजें नेणों कोणा । हेंचि मना मन साक्ष ॥
तुका म्हणे जगन्नाथा । हें अन्यथा नव्हे कीं ॥

जें जें करतील, खातील, हवन करतील, देशील किंवा तप करतील तें तें सर्व मला अर्पण कर म्हणजे तुला कर्माचें बंधन लागणार नाही असें भगवंतांनीं अजुंनास सांगितले. या तपदेशाचा अनुवाद भागवतांत पुत्रीलप्रमाणें केला आहे.

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वाऽनुसृतस्वभावात् ।
करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥

काया वाचा मन इंद्रिये बुद्धि अगर आत्मा यांच्या श्रुतीने किंवा स्वभावानुसार
जे काही आपण करितो ते सर्व परात्पर नारायणाला समर्पण करावे.

॥ गीत ५० ॥

पं.—तव रविकर आसे वर वारा ह्या, (ई. ६८)

रवीर्चा किरणें येती पृथ्वीवरी । द्वाराच्या वाहेरी राहताती ॥
साय दिन तेथे राहोनी अंधारी । जाती तुझ्या घरी परतोनी ॥
ध्याकुल उद्गार छलित गान गीत । यांयोगें घहात अधुपूर ॥
नयनींचें जल घनरूप होई । घनासी या नेई रविकर ॥
नव नव रूपें नाना वर्णधारी । घेसी अंगावरी मेघोत्तरी ॥
छछु रूपण वर्णी चपल कोमल । घन हा द्रवामल दुःखार्थूचा ॥
आवडे तुजसी चहु घनांवर । किति करुणाकर छाया त्याची ॥
निरंजना तुझा उज्ज्वल प्रकाश । उत्तरीयें खास झांकितोसी ॥ १ ॥

भावार्थ—या संसारामध्ये अनेक हर्षदुःखाचे प्रसंग प्राप्त होतात. त्यायोगें
नेत्रांवाटे अधुपूर बहातो. या जलाचे मेघ (वने) बनवून त्या मेघांना परमे-
श्वराच्या शरणापासी नेण्यासाठीच की काय ही सूर्यकिरणें पृथ्वीतलावर पडतात आणि
द्वारासमोर अंधार पडेपर्यंत असतात. या घनाचें उत्तरीय (पांघरण) करून,
देवा, तूं तुझ्या अंगावर घेतोस. या उत्तरीयाला अनेक प्रकारचे वर्ण आहेत.
हे वर्ण वारंवार बदलत असतात. हे उत्तरीय सरोवर तुला प्रिय आहे. परंतु
त्याच्यामुळे तुझी प्रभा मात्र झांछली जात असून तुझा उज्ज्वल आणि शुभ्र
प्रकाश माझ्या दृष्टीस पडत नाही. (अर्थात् मनुष्याच्या अंतःकरणातून आलेले
प्रेमळ गुणदुःखाचे उद्गार आणि नेत्रांवाटे आलेले अधु ईश्वराचणी पोहचत असून
त्याच्या योगाने मनुष्यास ईश्वराचे स्वरूप दिसावें तसे उज्ज्वल दिसत नाही.
गुणदुःखाच्या भरोस तो देवाचे शुद्ध स्वरूप पाहू घाबट नाही.)

रहस्य—मनुष्य गुणदुःखाच्या भरोस परमेश्वरास विस्मरतो दिसा त्याचे
उज्ज्वल स्वरूप जाणू पडत नाही. गुणांचा आनंद उदाभोगीत अर्थात ईश्वरस्वरूप

करणे त्याला आवश्यक वाटत नाही. आपल्या सामर्थ्यानेच आपण सकल वैभवानंदाचा भोक्ता झालो आहो, तेव्हा ईश्वराचे उपकार मानण्याजोगे तरी काय आहे, अशा भावनेने तो अहंकारास बळी पडतो. त्यामुळे त्याला ईश्वरस्वरूपाचे दर्शन पडत नाही. उलटपक्षी दुःखीजन संकटकाळी ईश्वराचा घोंवा करीत असून प्रार्थनेप्रमाणे फलप्राप्ति न झाल्यास ते ईश्वरास दोष देण्यास कमी करीत नाहीत. अशी जरी स्थिति आहे, तरी सर्वांवर समान प्रेम करणारा परमेश्वर सर्व मानवांच्या सुखदुःखांची अत्रे आपल्या भोंवती गुंडाळून घेतो. अर्थात् सर्वांच्या सुखदुःखां-विषयी जागरूक असून त्यांचे कष्ट निवारण करण्यासाठी सदा तत्पर असतो. ही प्रेमळ ईश्वरूपा खऱ्या भक्तांवांचून इतरांच्या लक्षांत येत नाही. जे अमन्यमावाने मला भजतात त्यांच्या कल्याणाविषयी मी सदैव टपत असतो असे गीतेंत भग-वंतांनी आश्वासन दिले. यांतील रहस्य जागव्यास भक्तांचेच अंतःकरण पाहिजे. या प्रकारचे अंतःकरण ज्या भक्तांचे आहे त्याची दृढनिष्ठा, ईश्वराच्या कृपेविषयी विश्वास आणि प्रेमवृत्ता यांच्यायोगे दुःखाचा भार कमी होतो. आनंदाचा ओघ दुणा-वतो. अधर्मावान् लोकांस हा अनुभव घेण्याचा घीर नसल्यामुळे त्यांच्या अंतर्दयांनी सदैव संशय, भीति, चिंता आणि असंतोष यांचे काहूर माजलेले असते. ज्यांची वृत्ति शुद्ध, सात्विक व निष्ठामय झाली आहे त्यास यात्रीने वाटचें वी—

सुख सुखा भेटे । मग तोडिल्या न तुटे ॥

तुका म्हणे चित्त । भाजे पार्थी असंजित ॥

अशा वृत्तीच्या लोकांस केव्हांहि सुख प्राप्त व्हावयाचें हें ठरलेले आहे. व्यव-हार जर सुखाचा तर सुखप्राप्ति झाल्याशिवाय कशी राहील ?

सुखाचे व्यवहारी सुखलाम झाला । आनंद कोंडला मार्ग पुढे ॥

संगती पंगती देवासर्वे घडे । नित्यानित्य पडे तेंची सांचा ॥

समर्थाचे घरी सकल संपदा । नाही तुटी कदा फासयाची ॥

तुका म्हणे येथे शमाचिया कोटी । यहु घाव पोटी समर्थाचे ॥

॥ गीत ५१ ॥

चं.—प्रतिदिन आमि हे जीवन स्वामि (इ. ७६)

जीवनस्वामी का उभा मी राहीन । तुजपुढें दीन सर्व काल ॥
 तुझ्या सन्मुख मी कर जोडोनीयां । राहीन कां राया सांग मज ॥
 तुझीया अपार गगनाच्या तळीं । विजन शांत स्थळीं राहूं कां मी ॥
 विनम्र हृदयें सजल नयनें । घालूं का प्रेमानें दंडवत ॥
 विचित्र या तुझ्या संसारें अनंत । कर्म अखंडित चालताहे ॥
 अखिल जगाच्या जनीं राहोनीयां । दंडवत पायां घालूं का मी ॥
 माझे कार्य होतां संसारें संपूर्ण । करूं का वंदन महाराजा ॥

भावार्थ—परमेश्वरा । तूच माझ्या जीवनाचा स्वामी आहेस. तुझ्या सन्मुख हात जोडून उभें रहावें अशी माझ्या मनाला तळमळ लागली आहे. ह्या विश्वाच्या ठायीं चाललेल्या तुझ्या संसारामध्ये अन्याहत कर्म चालले आहे. जें कर्म माझ्या वाट्यास आले आहे, तें संपवितांच मी तुझ्या चरणावर माझे मस्तक ठेवूं का ? नेत्रांवाटे प्रेमाश्रु वाहत आहेत अशा स्थितीत अत्यंत नम्र होऊन, तुझ्या चरणावर माझे मस्तक ठेवावें हीच माझी इच्छा आहे. जगामध्ये वावरत असतांना देखील माझे चित्त तुझ्या ठायीं असतें ही माझी मनकामना तूत करशील काय ?

रहस्य—जप तप ध्यान धारणा इत्यादि उपायांचें अंतिम साध्य काय आहे ? या उपायांनीं ईश्वराचा साक्षात्कार होतो अशी पूर्वापार समजूत आहे. आणि ईश्वरी साक्षात्कार हेंच अंतिम साध्य आहे. परंतु ईश्वरस्वरूपामध्ये लीन होण्याचें भाग्य ज्यांची वृत्ति ईश्वरमय झाली आहे त्यांसच प्राप्त होईल. प्रपंच व परमार्थ हे दोन निरनिराळे जीवनक्रम आहेत खरें मानणारांस ईश्वराचा साक्षात्कार होणें शक्य नाही. प्रपंच व परमार्थ यांची सांगड घालून नम्र चित्तानें या विश्वाच्या संसारामध्ये जे कर्म करतात त्यांस ईश्वराची भेट होते. समोरासमोर राहून सच्चिदानंद स्वरूपामध्ये विलीन होण्याचें सौख्य अशा परमार्था प्रापंचिकांना लाभतें. त्यांचें देवाकडे मागावयाचें तें हेंच असतें की—

सन्मुखचि तुम्ही सांगावी जी सेवा । येसैं माझे देवा मनोरथ ॥
 नेघों आम्ही कांहीं चित्त घरें । आपल्या उदरें जीवावरि ॥
 थोळ परस्परें वाढवावें सुख । पहावें थीसुख डोळेभरी ॥
 तुका म्हणे सत्य थोळतीं वचन । फरनी चरण साक्ष तुझे ॥

याप्रमाणें सेवा करण्यासाठीं तत्पर झालेल्या भक्ताला ईश्वराचें दर्शन देव परम सौख्य वाटतें. याचें तुकोबांनीं फार मार्मिक रीतीनें वर्णन केले आहे.

माझ्या इंद्रियांसी लागलें भांडण । म्हणती कान रसना घाली ॥
करिती तळमळ हस्त पाद भाळ । नेत्रांसी दुष्काळ पडिला धोर ॥
शुण गाय मुख आश्चर्य कान । आमुचें कारण तैसें नव्हे ॥
दरुपणें फिटे सकळांचा पांग । जेथें ज्याचा भाग घेईल तें ॥
तुका म्हणे ऐसें करीं नारायणा । माझी ही वासना ऐसी आहे ॥

॥ गीत ५२ ॥

घं.—देवता जेने दूरे रई दोंराय (ई. ७७)

मानुनी तूं देव दूर मी राहातो । तुज न जाणतो माझा ऐसा ॥
गणूनीयां तुज पिता तच पार्या । चांक्रवितो डोई नम्रपणें ॥
परी तुज घंधु मानोनीयां कर । धरीना पामर मूर्ख किति ॥
सहज आनंद मेढ नित्य मेमें । येवोनीयां प्रेमें देसी जेथें ॥
जेथ मजसी तूं आपुला मानिसी । तेथ मी जायासी विस्मरतो ॥
शुकतो मी तुज प्रेमें आलिगाया । गुज निवेदाया तुझ्या कार्नी ॥
माझ्या वंधूमाजी तूं एक अससी । परि इतरांसी लेखीना मी ॥
तयांसवें माझे विभागीना घन । करितो सेवन तुजसंगें ॥
सुखाचे दुःखाचे आलिया प्रसंग । करितो न संग मनुजांचा ॥
राहातो सन्मुख तुझ्या मी विश्वासें । मय चिंता नसे तुझ्या सख्या ॥
विश्वांति-विहीन प्राणसागरसीया । प्राणातें अर्पया घाबरतो ॥
अविथांत धम संसाराचे कार्जी । कराया न राजी जीव माझा ॥

भावार्थ—तूं माझा देव आहेस ही (आदर व मोतियुक्त) भावना माझ्या मनांत वसत असल्यामुळे मी तुझ्यापासून दूर राहतो. तूं माझा जिवलग आहेस असें जर मला पटवें तर तुझ्याजवळ आलों असतो. तूं माझा पिता आहेस हीच भावना माझ्याठायीं असल्यामुळे मी तुला भाव देऊन तुझ्याशीं नम्र भावानें वागतो. परंतु तूं माझा पाठीराखा वंधु आहेस अशी माझ्या मनाची समजूत झाली असली तर मी तुझा दास घेऊन या जगांत वाटलों असतो. ज्या ठिकाणीं

सदैव तुझी भेट होते आणि जेव्हा नेहों असतां मला तू आपला मानशील अशा (दीन दरिद्री अंध पंगु व गांजलेले लोक राहण्याच्या) ठिकाणीं मी जात नाहीं. तूच माझा बंधु आहेस. इतर अनेक जे माझे भाळबंद आहेत त्यांची पर्वा धरून त्यांच्यासाठी माझे धन विभागण्यापेक्षां तें सर्वस्वीं तुला अर्पण करणें योग्य आहे. अनेक सुखदुःखाचे प्रसंग आले असतां (माझ्या भोंवतालीं असणाऱ्या) मनुष्यांवर भगवंता ठेवून राहण्यापेक्षां सर्व विश्वास मी तुझ्यावर ठेवून राहतों. मग मला भीति आणि चिंता कोठून असणार ? या संसाराच्या प्रचंड सागरामध्ये उडी टाकून विभ्रान्ति शिवाय रात्रंदिवस (तरून जाण्याची) धडपड करण्यास माझा जीव तयार नाही.

वृहस्प—भक्तिसंप्रदायामध्ये नवविधा भक्तीचा प्रकार रूढ आहे. या प्रकारांत ईश्वरास धारण जाणारा शेवटीं संपूर्णपणें ईश्वरमय होतो हें अनेक साधुसंतांच्या उदाहरणावरून सिद्ध होत आहे. परंतु सामान्य प्रतीच्या प्रापंचिकाची भक्ति व सेवा गंधपुष्पादिकांच्या योगानें मूर्तिपूजा करण्यापलीकडे जात नाही. देवास पाठीराखा समजून सर्वस्वी त्याच्यावर विश्वास ठेवून राहणारे किती आहेत ? त्याचप्रमाणें दीन दुःखदुःखामध्ये ईश्वर असतो अर्थात् त्यांची सेवा म्हणजे ईश्वरसेवा असे मानणारे तरी किती आहेत ? आपलें धन, आपली शक्ति आणि आपलें सुखदुःख यांचा वाटेकरी परमेश्वर आहे असे मानून त्याच्यापाशीं आपल्या अंतर्-यामींचें हितगुज सांगणारे तेच खरे भक्त होत. ज्यांची श्रुति ईश्वरमय झाली त्यांना मात्र सर्व कार्यामध्ये भगवंताची आठवण होते. आणि कोणत्याहि प्रकारचीं संकटें प्राप्त झालीं तरी तोच तारणारा आहे अशी दृढतर भावना असते. ही भावना आम-च्यांत नसते म्हणूनच आम्ही सदैव कष्टी, संशयग्रस्त व चिंतेनें व्याप्त असतो. जो ईश्वरनिष्ठ आहे आणि ज्याला ईश्वरप्रेमाची भूक लागली आहे त्याचें चित्त संसारांत असूनहि भगवंताच्या ठायीं स्थिर असतें.

लौकिकासाठीं या पसान्याचा गोवा । कांहीं नाहीं देवा लागा येत ॥
 देवाचा माथा ते तुचलाचा पायीं । ठायींचिये ठायीं हालों नये ॥
 दबळिल्या मनें वितळलें रूप । नांव ऐसें पाप उपाधीचें ॥
 तुका म्हणे देव प्रीतानें कवळी । ठेचील जवळी उडवूनि ॥

अर्थात् ईश्वराला जिवलग मानावा, बंधु मानावा, त्याला हितगुज सांगवें आणि त्याच्या इच्छेवर आपलें जीवित सोंपववें. हा खरा मुखाचा मार्ग आहे.

॥ गीत ५३ ॥

यं.—आमार खेळा जखन छिळ तोमार सने (६. ९७)

जंव तुझ्यासंगें होतों मी खेळत । नव्हतों जाणत तदा तुज ॥
नव्हती मजला तदा खाज मीति । मनीं शांति तृप्ति नव्हतीही ॥
प्रभातीं मजला संवगड्यापरि । येवोनीयां घरीं जागविलें ॥
तंव तुझ्यासंगें वनोवनीं गेलों । हिंडलों खेडलों मुकचिर्ते ॥
गाइलों त्यां गीतें अर्थ मी तयांचा । यत्न जाणण्याचा नाही केला ॥
तुझ्या संगें माझा प्राण होता गात । खेळत नाचत तालावरि ॥
संपला हा खेळ काय आतां दिसे । रूप हें प्रकाशे अकस्मात ॥
मूक शशि रवि निःशब्द गगन । त्वत्पदीं विलीन दिसताति ॥
विनत होवोनी अखिल भुवन । दिव्य स्वचरण-सेवा करी ॥

भावार्थ—ज्या वेळीं तुझ्याबरोबर खेळत होतों, त्या वेळीं तुम्ही खरी ओळख मला नव्हती. त्या वेळीं लाजलज्जा व भीति यांचा माझ्यावर परिणाम होत नसे आणि मनांत छाति किंवा समाधान यांचें अधिष्ठान नव्हतें. सकाळीं तुम्हा मला निद्रेंतून जागें करावें आणि म्यां तुझ्या संगें रानावनांतून हिंडावें, खेडावें आणि गावें नाचावें हाच माझा आयुष्यक्रम असे. तुझ्या सन्निध आणि निष्ठ सहवासांत राहून देखीक तुझ्या गीतांचा अर्थ जाणण्याचा मी यत्न केला नाही. आतां खेळाचे दिवस गेले. तुझ्याकडे पाहूं लागलों म्हणजे तुम्हें हें (विषमय विराट) स्वरूप पाहून मी थक्क होतों. जणू काय सूर्य आणि चंद्र देखील मूक स्थितीत तुझ्या चरणारविंदी विलीन झाल्याप्रमाणें दिसतात. इतकेंच नव्हे तर अखिल विश्व तुझ्या सेवेमध्यें राहून गेलें आहे असें दिव्य दृश्य मला दिसत आहे.

रहस्य—अर्जुनाला श्रीकृष्णानें आत्मज्ञानाचा उपदेश केला. उपदेशाच्या योगानें अर्जुनाच्या अंतर्धानी प्रकाश पडताच त्याची दृष्टि शुद्ध झाली. आणि त्याला दिव्य चक्षूंचा लाभ होऊन या चक्षूंनी जेव्हां तो संपूर्ण ब्रह्मांडाला व्यापून असलेल्या भगवंतास पाहू लागला तेव्हां त्याच्या मनांत भीति व लज्जा उत्पन्न झाली. आणि त्याच वेळीं त्याच्या मनांतील सर्व संशयांचें निरसन होऊन त्याला शांतीचा लाभ झाला. जीवास समाधान नव्हतें तेंहि प्राप्त झालें. आपण भगवंतास न ओळखतां त्याच्याशीं सलामीनें बागलों हा आपल्या हातून मोठा प्रमाद पडला म्हणून त्याला अत्यंत वाईट वाटलें आणि त्यानें भगवंताची समा मागितली. अर्जुन म्हणाला—

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ॥
 वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप ॥
 सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ॥
 अज्ञानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन चापि ॥

हे भगवंता, तूं आदिदेव, पुराण पुरुष आणि या विश्वाचें श्रेष्ठ निधान आहेस. तूंच सर्वज्ञ आणि ज्ञेय, परं धाम तें तूंच. हें विश्व सारें तुझेंच अनंतरूप आहे. हें न जाणतो तुला मी कृष्ण, यादव, सखा या नांवानें संबोधिलें हा मजकडून अज्ञानानें तुझा महिमा न कळल्यामुळे प्रमाद घडला. प्रेमांमुळे तुझ्याशीं मी सलग्नानें वागलों. तरी क्षमा कर.

याच प्रकारें अज्ञानावस्थेंत असतांना आम्हाला ईश्वराची खरी महति आणि त्याची खरी शक्ति समजत नाही. आमच्या नवसांना भुलून आमच्या घन्या घाईत इच्छा परमेश्वर पुरवित असतो या मूडपणाच्या समजुतीवर आपण त्याच्याशीं जेव्हां देवास स्वतःसाठी रावण्यास सांगावें आणि आमचे मनोरथ पुरवून घेण्यासाठी देवाचा उपयोग करावा असें आम्हांस वाटतें. या प्रकारची अज्ञानावस्था असेपर्यंत भगवंताच्या विश्वस्वरूपाचें दर्शन होणें शक्य नाही. आणि हें दर्शन झाल्यावांचून मनास शांतता व स्वास्थ्य मिळणें शक्य नसून आपला जीव संशय, दुःख, भीति आणि अतृप्ति या तापदायक स्थितीत सदैव पितपत राहील. ईश्वराच्या खऱ्या स्वरूपाचें दर्शन घडल्यावर जो आनंद प्राप्त होतो तो शाश्वत व अखंड शांतिदायक आहे.

शास्त्रांचें जें सार वेदांची जो मूर्ति । तो माझा सांगाती प्राणसखा ॥
 झणवुनि नाहीं अणिकांचा पांग । सर्व जालें सांग नामें पक्का ॥
 सगुण निर्गुण जयाचीं हीं अंगें । तोचि आह्मांसंगें फ्रीडा फरी ॥
 तुका झणे आह्मी विधीचे जनिते । स्वयंभू आइते केले नव्हों ॥
 अशा रीतीनें ईश्वरस्वरूप जाणल्यावर

सर्वकाल माझे चिर्त्ता । हेची श्रंति राहिली ॥
 धैसलें तें रूप डोळां । वेळोवेळां आठवे ॥
 वेव्हाराची सरली मात । अखंडित अनुसंधान ॥
 तुका म्हणे वेध झाला । अंगा आला श्रीरंग ॥

॥ गीत ५४ ॥

चं.—आमि हाळ छाळिले तवे (इ. १९)

नीकेचें सुकाणूं सोडितां मी जाणें । होतोसी त्वरेन कर्णधार ॥
 व्हावयाचें कार्य सहज घडेल । व्यर्थ ती जाईल घडपड ॥
 वेष्ट्या मना सोडी सर्व ताणाताण । करी तूं सहज परामय ॥
 जेथ तुज दिलें स्थान तेथ तूतें । वैसाया मिळतें भाग्य मानीं ॥
 घडोघडी होतां वायूचा संचार । दीप वारंवार मालवे तो ॥
 पुनः पुन्हा दीप चेतवाया जातो । तंव विसरतो युक्त कर्म ॥
 या पुढें मी पैसें कधीं न करीन । स्वस्य पड्डेन अंधारांत ॥
 अंधारी भेटीची प्रतीक्षा करीन । माडोनी आसन गृहीं माझ्या ॥
 प्रभो तुझी इच्छा तदा तूं येथोनी । वैस या आसनां मौनत्वानें ॥

भावार्थ—या भवसागरामध्ये माझी कायानौका चालवीत असता ज्या
 ज्या वेळी जीव पद्धत्यामुळे किंवा आपली शक्ति व अकल वाटेनाशी होऊन
 सुकाणुं धरण्यास मी असमर्थ होतो तेव्हां तूं प्रगट होतोस आणि मुकणभाराचे काम
 बजावतोस. जें कार्य तुझ्या कृपेमुळे घडणारें असेल तें घडल्यावांचून कधीं राह-
 नार नाही. तर मग ही घडपड तरी करास पाहिजे ! वेष्ट्या मना, तुला तुझ्या
 सामर्थ्याची पमेड आढे ती टाकून दे आणि तुझी पगुपणा किंवा परामय कबूल
 कर. तुला ईश्वरानें जें स्थान प्राप्त झालें आढे तेंच योग्य मानून हें स्थान
 मिळाल्याबद्दल भाग्यवान समज. (वासनारुपी) वायूचा संचार होताच (ज्ञानाचे)
 दिवे विजतात, आणि सर्वत्र (अज्ञानाचा) अंधार होतो. पुनः पुनः मी हे दिवे
 पेटविण्याचा बल करतो परंतु व्यर्थ. माझी युक्त कर्मे देखील घडत नाहीत. तेव्हां
 यापुढें दिवे पुनः पुनः पेटविण्याच्या मरीस न पडतां (अज्ञानाच्या) अंधका-
 रांत राहून तुझ्या भेटीची वाट पाहीन. जेव्हां तुला योग्य वाटेल त्या वेळीं मला
 भेट दे.

रहस्य—अहंभावामुळे मनुष्याला आपण सदा विजयी होईन असे वाटते.
 भवसागरांतून जीवन-नौका चालवीत असतां कधीं कधीं महत्संघटांत सांगून
 नीकेचें सुकाणूं हातांतून गेल्याप्रमाणें होतें. आणि ही नौका वादळांत सांगून
 नेवडी ती फुटून जाईल अशी भीति वाटते. अशा आजीबाजीच्या प्रसंगीं
 अचस्थित रीतीनें सहाय्य मिळून संघटाचे निराकरण होतें. साधनात स्वतःच्या

कल्पनेबाहेर व शक्तीबाहेर यशःप्राप्ति ज्ञात्यामुळे अहंभाव गळून पडतो आणि आपला कोणीतरी पाठीराखा असून त्याच्या कृपेमुळे आपण संकटांतून पार पडलो हें कबूल करावें लागतें. स्वतःचा परामव झाला असें मान्य करावें लागतें. ही स्थिति प्राप्त झाली म्हणजे आमच्या गवांचें निरसन होतें. आमच्या वासना कधी संपूर्णपणें फलद्रूप होत नाहीत. कितीहि घडपड केली तरी आमच्या व्यवहारांत आमच्या इच्छेप्रमाणें यश येत नाही. म्हणून ज्ञानाच्या योगानें स्वतःच्या दुर्वासना जिंकून ईश्वरास प्रसन्न करून घ्यावें, आणि शांति व समाधान मिळवावें असें वाटतें, परंतु प्रापंचिक व्यवसायांमुळे ज्ञानलाभाची लालसा कायम न टिकता ईश्वराची कृपा प्राप्त करून घेण्यास लागणारी एकांतिन् भक्ति आमच्या अंतःकरणाच्या ठायीं प्रदीप्त होत नाही. तेव्हां अनिवार्य संकटाबद्दल जीवास शास करून न घेतां नम्रपणें ईश्वरास शरण जावें हाच उत्तम मार्ग नव्हे काय ? साधुसंतांनीं हाच सरळ व फलदायक मार्ग स्वीकारला.

आम्ही जालों पळिवंत । होऊनियां शरणागत ॥
 केला घरांत रिघावा । ठायीं पडियेला ठेवा ॥
 हातां चडलें धन । नेणें रुचिलें कारण ॥
 तुका म्हणे मिठी । पायीं देऊनी केली सुट्टी ॥

याप्रमाणें ज्यांनीं ईश्वरचरणीं दृढ श्रद्धा ठेविली त्यांना या प्रपंचातील अडचणी-पासून बाधा झाली नाही. आपण निमित्तमात्र असून कर्ता करविता परमेश्वर समर्थ आहे ही भावना सुखदायक व शांतिदायक आहे.

देवावरी भार । वृत्ति अयाचित सार ॥
 देह देवाचे सांमाळी । सार योजे थया फाळी ॥
 विश्वासी निर्भार । विस्तारील विश्वभर ॥
 तुका म्हणे व्हायें । घळ एकचि जाणायें ॥

॥ गीत ५५ ॥

यं.—तोमाय चिनि षठे आम्नि करेछि गरष लोकेर माझे (इ. १०२)

लोकांमाजि भारी पाहिला मी गर्व । जाणतो मी सर्व ज्ञान तुझें ॥
साज्या माझ्या कृतीमाजी तव रूप । दिसे त्यां अमूर्प बहु विध ॥
येवोनी धर्मेन मजसी हे जन । पुसति तूं फोण सांग आम्हां ॥
तुझा परिचय मज आढे फेंचा । सांगतां मी त्यांचा कोप वाढे ॥
नसे मी जाणत तव रूप वैसे । म्हणतां ते त्वेवें देही दोष ॥
केविलचाणी ही स्थिति देखोनीयां । स्वस्य देवताया हंससी तूं ॥
नाला गीत-योगें गातां तुझी कीर्ति । तंव मज स्फूर्ति सहज ये ॥
गीतांचे या गूढ अंतःकरणातें । भेदोनीयां येतें पाहेरी तें ॥
अर्थ फाय गीता जन विचारीति । सांगाय़ा त्यांप्रति न जाणें मी ॥
घडतां मजसि नसे अर्थज्ञान । जाति संतापून हिणवीत ॥
पेदि माझी गति पाहोनी हंससी । किनोद फरिसी येसा देवा ॥

भावार्थ—मला तुझें संपूर्ण ज्ञान आढे असा मी लोकांमध्ये गर्व वाहिला.
त्यांनाहि माझ्या कृतीमध्ये तुझें बहुविध रूप दिसले (अर्थात् माझे लक्षण, माझी
व्याख्याने आणि मी रचलेली गीतें यांत तुझ्याविषयी अनेक प्रकारें म्यां केलेले
स्पष्टीकरण त्यांस रम्य वाटले) म्हणून ते माझ्यापाशी येऊन तुझ्याविषयी ज्ञान
कथन करण्यास मला सांगतात. मला हें ज्ञान जाही असें सांगतांच त्यांना राग
येतो. तुझा महिमा गातांना माझ्या अंतःकरणाला स्फूर्ति येते आणि या स्फूर्ती-
मुळे अंतर्दामीचे विचार शब्दरूपांत बाहेर पडतात. या गीतांचा अर्थ विचारण्या-
साठी माझ्यापाशी लोक आले म्हणजे मला कांहींच समजत नाही असें मी सांगतो.
तेव्हां ते चिडतात आणि माझी यष्ट करतात. देवा ! ही माझी स्थिति पाहून तूं
हंसत असतोस. (तुझ्या स्वरूपाचें किंवा तुझ्या विषयीचें ज्ञान सांगण्याचें मामर्थ्य
माझ्यामध्ये नाही. केवळ तुझा प्रसाद म्हणून तुझ्याविषयी मी बोलत व गात
असतो, हें मर्म लोक जाणत नाहीत.)

रहस्य—घरोघरी झालें अवघें ब्रह्मज्ञान । परी मेळवण नाही
तेथें ॥ या जघ्नीत सांगितल्याप्रमाणें ब्रह्मज्ञानाच्या गोष्टी सांगणें जितकें सोपें
आहे तितकें या ज्ञानाचें आकलन करून आपल्या जीवन्मरणांत या ज्ञानाचा
आदर्श दाखविणें कठीण आहे. ईश्वररूपेमुळे केवळ स्फूर्तीने जे विचार प्रगट

होतात त्या विचारांचा लग्न व त्या विचारांचा वियय देखील स्पष्ट शब्दांत सांगणें
अशक्य आहे. स्फूर्तीनें आलेलें गीत प्रासादिक असतें म्हणजे ईश्वराच्या प्रसादाचें
हें फल असतें. म्हणून संत सांगतात कीं

करितों कवित्व म्हणाल हें कोणी । नव्हे माझी वाणी पदरींची ॥
माझीये शुक्तीचा नव्हे हा प्रकार । मज विभ्वंभर बोलवितो ॥
काय मी पामर जाणें अर्थभेद । बंदची गोविंद तेंचि बंद ॥
निमित्त मापासी बसविलों आहे । मी तों कांहीं नव्हे स्वामिसत्ता ॥
तुका म्हणे आहे पाईकचि खरा । चांगवितों मुद्रा नामाची हे ॥

राजाच्या नामाच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर चालविलेला कारभार ज्याप्रमाणें
राजाचा आहे त्याप्रमाणें ईश्वराच्या नामें चालविलेला व्यवहार—मग तो व्याख्यान,
प्रवचन, काव्य, निबंध या रूपानें असो किंवा अन्य तऱ्हेचा असो—तो ईश्वराचाच
आहे. त्याबद्दल मनुष्यानें सर्व बाह्यप्राज्ञांनं नाहीं. म्हणून तुकोबा सांगतात—
मेणें अर्थ कांहीं नव्हती माझे बोल । चिनवितों कोपाल संत झणीं ॥
नव्हती माझे बोल, बोले पांडुरंग । असे अंगसंगें व्यापुनियां ॥
मज मूढा शक्ति कैचा हा विचार । निगमादिकांपार बोलावया ॥
तुका म्हणे गुरुकृपेचा आधार । पांडुरंगें भार घेतला माझा ॥

॥ गीत ५६ ॥

घं.—तव चरणेर आशा ओगो महाराज.

सोडिना मी आशा तव चरणाची । तुझीया प्रेमाची महाराजा ॥
जरी दीन हीन जिणें लज्जामय । तरी तुझे पाय सोडिना मी ॥
तुझें इंद्रजाल कोणासी कळेना । तुझीया योजना कोण जाणें ॥
गुप्त तुझें कार्य दृष्टिआड चाले । कोणासी न कळे केवीं घडे ॥
नियोजित फालीं सुमुहूर्त येतां । असंभाव्य कथा संभवति ॥
सहज संभाव्य चित्तप्रतीक्षित । घडविसी दित तदा वाटे ॥
सर्वो-अंतर्गामीं लज्जित या देशीं । सदैव बससी दयानिधे ॥
सकलां हृदयीं सर्व गृहां-आंत । बससी अज्ञात रात्रंदिन ॥
गूढ तुझी शक्ति करी कार्य-येळीं । आशा न त्यागिली महाराजा ॥

मावार्थ—भगवंता, मी दीन हीन जरी आहे तरी तुझे चरण कधी सोडणार नाही. तुझे चरण आणि तुझे प्रेम मला कामत्यावांचून राहणार नाही असा मला पूर्ण भरवसा आहे. तुझ्या योजना आणि तुझी कार्ये केव्हा, कां व कधी पडतात हे सांगणे अशक्य आहे. ज्या गोष्टी कधीच संभवनीय वाटत नाहीत त्या तुझी इच्छा होताच एकदम घडून येतात. हा देस जरी हीन दीन स्थितीमध्ये आहे. तरी तुझा वास प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये आणि सर्व गृहांमध्ये असून अज्ञात स्थितीत ते रहातोस, तथापि तुझे कार्य चाललेच आहे. तुझी शक्ति गूढ व अतक्य आहे. तू माझा उद्धार करशील अशी मला आशा आहे.

रहस्य—सामान्य जनांस जगांतील व्यवहार मानवी सामर्थ्यावर चालला आहे असे वाटते. परंतु ज्ञानी या विश्वांतील संसाराचे रहस्य जाणले आहे त्यांस मानवी सामर्थ्याच्या बुद्धीची ईश्वराची शक्ति कार्य करीत आहे असे वाटत असल्यामुळे ते सर्वत्र ईश्वराचेच कार्य पहात असतात. रात्रे संकटांत पडतात. त्यांची दशा अत्यंत दीन व हीन होते. परंतु असा एक काल प्राप्त होतो की त्या काळी संकटांतून रस्ता काढणारे प्रतिभाशाली पुण्य निर्माण होतात आणि त्यांच्या हस्ते रात्रोद्धाराचे कार्य अकल्पित रीतीने पडते.

कासयाजी पेसा माझे माथां ठेवा । भार तुझी देवा संतजन ॥

विचित्र चिदांनी नानाकळा खेले । नाचची पुतळे नारायण ॥

काय घानरांची अंगीची ते शक्ति । उद्धा तरती चरी दिळा ॥

तुका हणने करी निमित्त्याचि आढ । चेष्टवूनि जड दावी पुढें ॥

याप्रकारे अतक्य अशी जी परमेश्वर शक्ति आहे तिच्यावर निंबून राहून ईश्वरी प्रेरणेप्रमाणे आत्मोद्धाराचे कार्य अव्याहत चालवावे. योग्यसमय प्राप्त होताच परमेश्वर आपल्या इच्छेप्रमाणे कार्य पदविष्णासाठी अवतारी विभूतींना उत्पन्न करून त्यांच्या करवी हीनदीनांचा उद्धार करवितो हा जगाचा अनुभव आहे. जसा ऐतिहासिक तसा धार्मिक व सामाजिक बाबीतही हाच अनुभव आहे.

देवाचिये माथां घालुनियां भार । सांडीं कळिचर ओवाळोनी ॥

नाथिला हा छंद अभिमान अंगी । निमित्त्याचे वेगीं सारी ओझे ॥

करणा वचनीं छाहो एकसरें । नेदावे हुसरें आड येजें ॥

तुका हणने सांडी छटिफाचा संग । आनंद तो मग प्रगटेल ॥

॥ पष्ठ खंड ॥

ईश-कृपा.

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥

गीता. ९-२६

अर्थ—भक्तीने ईश्वराला कोणी पत्र, पुष्प, फल किंवा उदक अर्पण केले तर
या भक्तीने दिलेल्या वस्तूचा तो फार प्रेमाने स्वीकार करतो.

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।

शक्य एवंचिधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥

भक्त्या त्यक्तन्यया शक्य अहमेवंचिधोऽर्जुन ।

स्नातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ गीता. ११. ५३।५४.

अर्थ—वेद, तप, दान, पूजादि उपायांनी ईश्वराचे खरे स्वरूप पाहणे शक्य
नाही. केवळ अनन्य भक्तीच्या योगाने त्याला जाणता येते व त्याला पहाता येते.

अभंग.

कृपेचा ओलावा । दिसे वेगळाचि देवा ॥

मी हूं शिछितसें साचें । न लगे फुकटसाईं फाचें ॥

जेणें जाय फळसा । पाया उत्तम तो तैसा ॥

तुका म्हणे घरीं । तुझ्या अवघिया परी ॥

अभंग.

कृपेचीं उत्तरे देवाचा प्रसाद । आनंदी आनंद वाढवावा ॥

बहुतांच्या भाग्ये लागले जाहाज । येथे आतां फाज खचलाहो ॥

अलम्य ते आले दारावरी फुका । येथे आतां चुका न पाहिजे ॥

तुका म्हणे जिब्या धवणाच्या द्वारे । माप मरा घरे सिंगेवरी ॥

॥ गीत ५७ ॥

वं.—मेवे छिलाम चेवे ने वनाई नि सादस करे (इ. ५२)

संध्याकाळीं कंठीं घातली त्यां माळा । वाटलें मजला मागाची ती ॥
 याचना कराया नाहीं मी घजलें । म्हणोनी वैसेलें उत्कंडित ॥
 पाहिली म्यां वाट प्रभात तोंवरी । प्रभो तुझी स्वारी निघण्याची ॥
 छिन्न पुष्पमाला मज शय्येवरि । लाभेल अंतरां आशा वाटे ॥
 शोभिली प्रभातीं भिक्षुकाचे परि । इलें शय्येवरी सुमनांची ॥
 कुसुमाचा द्वार तुजशीं मगाया । सादस कराया म्यालें मनीं ॥
 परि देवा काय मज प्राप्त झालें । पुण न लाभलें नाहीं माळा ॥
 लाभली प्रचंड मज तलवार । ज्वलित प्रखर अग्नीपरि ॥
 इंद्राचिया खट्वासम वहुभार । असे तलवार तुझी मोठी ॥
 पसरलि तय शयनीं प्रभातीं । सौम्य रवि कांति तये वेळीं ॥
 प्रातःकालीं पक्षी विचारिति मज । नारी काय तुज लाभ झाला ॥
 नसे लाभ झाला सुमनमालेचा । सुगंधी जलाचा पुष्पांचादि ॥
 लाभली मजला अति भयंकर । तीक्ष्ण तलवार शोभेतायी ॥
 पैसोनीयां शांत विचार म्यां केला । खट्वाचा कां दिलो प्रसाद हा ॥
 लपवाया स्थान मजपशीं नसे । लज्जा वाटतसे हार्तीं प्याया ॥
 मज शक्तिहीना भूषण का साजे । माझे मन लाजे स्वीकाराया ॥
 हृदयाशीं प्रेमें खड्ग हें धर्तितां । अतिशय व्यथा होय प्राणा ॥
 तरी हृदयाशीं खड्ग सांभाळीन । वेदनेचा मान दान तुझें ॥
 खड्गयुक्त होतां मज या पुढती । किमपि जगतीं नाहीं भीति ॥
 झुंजेन मी धैर्य माझीया उद्योगी । तुज यश जर्गी येईल तें ॥
 सकल भीतीचा त्याग मी करीन । यश मिळवीन खड्गयोगें ॥
 माझ्यासाठीं मृत्यु सांगडी दिघला । वरीन मी त्याला जीवें भावें ॥
 तुझें हें प्रचंड खड्ग मजपशीं । असे खंडायासी माझे पाश ॥
 तुझ्यासाठीं अंगीं या पुढें शृंगार । नाहीं मी घेणार प्राणनाथा ॥
 तुजसाठीं आतां वाट न पाहीन । नच आक्रमेन या पुढती ॥
 घरीं वा बाहेरीं तुझ्यासाठीं लाज । न मानितां काज करीन मी ॥
 माझे मन तुझ्या खड्गें सजवीलें । शृंगार त्यजिले इतर मी ॥

भावार्थ—माझ्या प्राणनाथा, तुम्ही संध्याकालच्या वेळीं कंठीं धारण केलेली सुंदर वैजयंती (पुष्प) माझ मला अत्यंत नयनमनोहर वाटली आणि ती तुमच्या पाशीं मागावी असेंही मनांत आलें. परंतु मागण्यास धीर होईना. तेव्हां आपण रात्रीच्या वेळीं शय्येवर निजून प्रातःकालीं निधून जाल तेव्हां ही माला तुझ शय्येवर पडलेली मला मिळेल या आशेवर मी राहिलें, सकाळीं उठून शय्येवर शोधूं लागले तर फुलाची एक पाकळीहि सांपडली नाहीं. तुमच्या पूजेसाठीं आणलेल्या पुष्पांचा किंवा गुलाबपाणी, चंदनादिक सुगंधी द्रव्याचाहि लाभ झाला नाहीं. हें पाहून माझ्या मनाला अत्यंत वाईट वाटलें, आणि आपल्या प्रसादाची उत्कंठा घेऊन बसलेल्या माझ्या जीवाला रुजित व्हावें लागलें. आपल्या शय्येवर शोधून पाहतां मला अत्यंत तीक्ष्ण, प्रग्वलित आणि भयानक अशी तलवार मिळाली. हा का प्रसाद तुम्ही मला द्यावा ? ही तलवार घेऊन जगांत हिंदायला मला लाज वाटते. हें खन्न जवळ केलें असतां दुखापत होते, हें जरी सरें आहे तरी आपल्या प्रेमाची ही देणगी मी माझ्या हृदयाबरोबर सांभाळीन, माझे (भव) पाश तोडण्यासाठीं या खन्नाचा उपयोग करीन. सर्व शृंगाराचा त्याग करून हें खन्न त्यांच्याऐवजीं धारण करीन. मृत्युरूपी या खन्नाच्या साक्ष्यानें मी विजयी होईन आणि तुमची कीर्ति जगांत वाढेल अशा रीतीनें वागून तुमच्या दर्शनाची देखील आशा न घरतां कर्तव्यकर्मांमध्ये चूर राहीन.

रहस्य—परमेश्वराच्या प्राप्तीविषयी ज्या आत्म्याला तळमळ लागली आहे त्याची स्थिति प्रेमळ प्रियेप्रमाणे असते. आपल्या प्रियाच्या प्रेमासाठीं व कृपेसाठीं सदैव टपून असणाऱ्या स्त्रीला या प्रेमाचा व कृपेचा निदिध्यास लागलेला असतो. त्याचप्रमाणे जीवात्म्याची तळमळ आहे. परंतु ही तळमळ शांत व्हावयाला त्याचे सर्व मोहपाश तुटाने लागतात. विषयवासना तृप्त झाल्याच्या योगानें ही तळमळ शांत होत नाहीं. खरा भक्त (अर्थात् भज्य अशा परमेश्वरामध्ये युक्त झालेला भक्त) मुखोपभोगादि प्रापचिक देण्ण्यांची याचना कधींहि करित नाहीं. तो म्हणतो—
स्वामीसी संकट पडे जे गोष्टीचें । फाय त्या प्रेमाचें सुख मज ॥
दुखविना चित्त तुझें नारायणा । कांहींच मागेना तुजपार्शी ॥
रिद्धि सिद्धि मोक्ष संपत्ति विलास । सोडियेली आस यांची जीवें ॥
तुका म्हणे एके वेळे देई मेटी । चोरसोनि पोटी आलिंगावें ॥
याप्रमाणें सर्व सुखदुःखाच्या प्रापचिक कल्या बाजूस सारून परमात्म्याशीं कृपा-दान मागणाऱ्या भक्तास रात्रंदिवस याचना करावयाची असते ती हीच कीं—

आतां पावें अभयदान । जीवन ये कृपेचें ।
 उभासेनी बाहो देया । हात ठेया मस्तकी ।
 नामी नामी या उत्तरे । करुणाकरे सांतविजे ।
 तुका म्हणे केली आस । तो हा दिस फळाचा ॥

या प्रकारची वृत्ति ज्या आत्म्याची झाली त्याला सर्व मायापाश तोडून निर्मल होण्यासाठी खड्ग सांगल्याप्रमाणे होतें. अत्यंत कष्टाच्या, गांजलेल्या आणि दुःख व द्रिदि यांच्या पायी जीवावर देखील तदार काढलेल्या आर्त जनांस अंतःकरणाच्या ठायी परमेश्वरूपीति उत्पन्न होताच सर्वत्र प्रकाशमय दिसू लागतें. भीतीचें निरसन होतें. कष्टाच्या व दुःखाच्या यातना एका परीनें सत्त्वपरीक्षणार्थ आहेत असें वाटून त्यांची महति वाटत नाही. असा तत्साहज्य अनुभव ज्या भक्तांनी घेतला ते रणांतील धीराप्रमाणे स्वतःविषयीं पवां न करतां कर्तव्यकर्म करण्यास पुढे सरसावले आहेत. त्यांचें देवापाशीं मागणें हेंच की—

रणीं निघतां दूर न पाहे माघारें । पेशा मज धीरें राख आतां ॥
 संसारा हातीं अंतरळों दुरी । आतां कृपा करी नारायणा ॥
 पागवितों तुझिया नामाचें हत्यार । हाचि यडियार मिरवितों ॥
 तुका म्हणे मज फिरतां माघारें । तेथें उणें पुरें तुम्ही जाणा ॥

॥ गीत ५८ ॥

चं.—सुंदर घटे तव अंगद खानि (६. ५१)

सुंदर तुझे हें बाहूचें कंकण । तारांचें कौंदण तयावरि ॥
 नाना वर्णयुक्त रत्ने सुशोभित । नक्षत्र खचित कंकण हें ॥
 परि तुझे खड्ग घाटे मनोहर । दिसतें सुंदर तेजयुक्त ॥
 नभीं सूर्यास्तीच्या आरक्त प्रभेत । गरुड विस्फारित पंख जैसा ॥
 तैसी या खड्गाची चक्रता दिसते । विधुत् चकाकते चक्र जैसी ॥
 जीवनांत काली शेष जागरण । असह्य कठिण घाटे जीवा ॥
 वेदनांच्या योगें कंप पावे जीव । तैसें हें अतीव खड्ग कंपे ॥
 एकाची प्रखर ज्वालेनें सकल । दग्ध जी करील पेसी ज्योती ॥
 तीव्र भयंकर चेतनेची ज्वाला । तैसें या खड्गाला महा तेज ॥
 सुंदर तुझे हें बाहूचें भूषण । तारांचें कौंदण तयावरि ॥
 परि वज्रपाणि अत्यंत चातुर्यें । खड्ग त्यां सांदर्यें नटवीलें ॥

भाषार्थ—तारकांचें कोंदण केलेलें आणि अनेक रंगांनीं युक्त असलेलें तुझें बाहुचें कंकण फार सुंदर दिसतें. परंतु त्याहून तुझें खड्ग विशेष मनोहर आहे. बीज चमकते त्याप्रमाणें या खड्गाची वक्रता सुंदर दिसते. ज्याप्रमाणें अंतकालीच्या वेदनांमुळे जीव कंप पावतो, त्याप्रमाणें हें खड्ग कंपत आहे आणि तें सूर्याच्या आरक्त प्रभेत पसरलेल्या गरुडाच्या पंखांप्रमाणें शोभायमान दिसतें. या खड्गाचें तेजही फार प्रखर आहे. अखिल जगताच्या जीवित्वाला प्राप्त ठाकणाऱ्या ज्वाले-प्रमाणें हें खड्ग अत्यंत तेजयुक्त आहे. तें तुझ्या बाहुच्या कंकणापेक्षां सुंदर दिसतें.

रहस्य—परमेश्वराची विश्वमय सगुण मूर्ति कल्पून तिचें रूप नजरेसमोर आणलें असतां ज्याप्रमाणें तिच्या अंगावरील आभरणें दृष्टीस पडतील, त्याचप्रमाणें तिच्या हातांतील खड्गहि नजरेस पडल्यावांचून राहणार नाही. ईश्वराच्या ठायीं उत्पत्ति आणि पोषण हीं दोनच कार्ये करण्याची शक्ति आहे असें नसून संहारक शक्तिदेखील त्याच्याच अंगी आहे. यासाठीं या संहार करणाऱ्या खड्गाची योजना कल्पिलेली असते. संहार ही अवस्था उत्पत्तीची पूर्वतयारी असल्यामुळे तिजविषयी भीति बाळगण्याचें कारण नाही. उत्पत्ति, स्थिति आणि लय या तिन्ही अवस्था एकामागून एक प्रत्येक पदार्थमात्रास प्राप्त होत असून तिसऱ्या अवस्थेनंतर पुनरावृत्तीनें त्याच अवस्था भोगणें प्राप्त आहे असें ज्ञानी जन सांगत आले आहेत. म्हणून या विश्वमूर्तीच्या बाहुवरील रत्नसंचित कंकणाहून नाशास कारणीभूत होणारें खड्ग विशेष सुंदर आहे असें म्हणावें लागतें.

या खड्गाचे आघात होऊन जेव्हा भक्त कसाला लावला जातो तेव्हाच त्याच्या अंतःकरणांतील प्रेम अजमावतां येतें. या खड्गाची धार बोचट करण्याची शक्ति मनुष्याच्या अंगी असून ती “ईश्वरी प्रेम” या रूपानें प्रगट होते. अत्यंत प्रेमानें ईश्वरास धारण जाणारा भक्त ईश्वराच्या खड्गाची पर्वा करीत नाही. जन्म-मृत्युसहि जिकण्याची शक्ति त्याच्या ठायीं उत्पन्न होते. म्हणून संतांनीं म्हटलें आहे की—

सोसोनी विपत्ति । जोडी दिली तुझे हर्ती ।
 त्याचा हाचि उपकार । अंतीं आम्हांशीं घेव्हार ।
 नाम रूपा केला ठाव । तुज कोण म्हणतें देव ।
 तुका म्हणे हरी । तुज डारव दिला घरीं ॥

वाप्रमाने ईश्वराच्या खताची महति, भीति आणि शक्ति नाहीशी करण्याचे मानस्य मफ्तीमुखें उत्पन्न झालेल्या ठेवामुळें प्राप्त होतें असा संतांच्या जीवनचरित्रावरून अनुभव येतो.

जगा फाळ घाय । आम्ही माथां दिले पाय ।

असे सांगणारे संतजन दुर्बळ आहेत असे कोण म्हणेत ?

॥ गीत ५९ ॥

चं.—तोमार काळे चाइनि किछू (इ. ५०)

कांहीं तुजपार्शीं नाहीं मागितलें । तुज न बदलें नाम माझें ॥
 घेतला त्वां भाक्षा निरोप जेघयां । राहिलें मी तेव्हां मीनत्वानें ॥
 उभी मी राहिल्यें तरुछायेखालीं । कृपाच्या जयळी एफटीची ॥
 आपुले कलश संपूर्ण भरोनी । गृहा परतौनी गेल्या नापी ॥
 हांकां भारोनीयां सांगति मजला । फार वेळ झाला चल जाऊं ॥
 आलस्यें मी परि विसोनी राहिल्यें । काय मनीं आलें न कळे तें ॥
 जंव मजपार्शीं आलासीं चालोनी । ऐकिला मी ध्वनि पाउळांचा ॥
 कारुण्यदृष्टीनें पाहोनी मजसी । मंद बदलासो क्हांत कंठें ॥
 चाई मी प्रवासो आहें तुपाक्रांत । शब्द धवणांत येतां येसे ॥
 जेव्हां स्वप्नांतूनि तत्काल उठल्यें । उदक ओतीलें अंजलींत ॥
 तंव वृक्षपर्णें आनंदें हालती । फोकिर्याही गाती दृष्टीआड ॥
 पयपार्थांतूनि येत परिमल । फुलला यामुळ दरबळे ॥
 माझें नाम तुंचा मजसी पुसीलें । मूक मी राहिल्यें मर्यादेनें ॥
 माझें त्वां स्मरण ठेवाया म्यां केलें । काय तुझे मलें न कळे तें ॥
 तूपा तुझी शांत करयासि जल । दिघलें केवल काय त्यांत ॥
 स्मृति या कृत्याची मानसी राहील । सदा सर्वकाळ जन्मवरि ॥
 नदीतीरिं येथें पातला मध्याह्न । उल्लास बिहीन पक्षी गाती ॥
 पर्णें हालताति निंव तळंवरि । मग मी विचारीं बैसलेंसे ॥

भावार्थ—मी नदीतटावर असलेल्या बिहीरीवर पाणी भरण्यासाठी इतर धियांभरोवर आले. माझ्या सोबतिगी पाणी भरून घेऊन घरी काढल्या मला येण्यासाठी बोलवू लागल्या. परंतु माझें चित्त कोठें भ्रमत होतें कोणास

ठाऊक ! मी स्वस्थ बसून राहिले. इतक्यांत तूं आलास. अत्यंत कारुण्यमय दृष्टीनें मजकडे पाहून अतिशय दमलेल्या स्थितींत तूं हळूच माझ्यापाशीं “ मला तहान लागली आहे, बाई, मला पिण्यासाठीं पाणी द्या ” असें म्हणालास. तत्काळ मी स्वप्नांतून उठल्याप्रमाणे जागृत होऊन बाईबाईनें पाणी तुझ्या अंजलींत ओतले. अशा रीतीनें पाणी ओततांच चटूंकडे झाडांचीं पाने हार्ले लागलीं, कोंकिलांचें गायन सुरू झालें आणि चार्भळींचीं फुले फुडून सुवास सुटला. तुसी तृपा शांत होऊन तूं परत जाऊं लागलास तेव्हां तुंवा माझे नांव विचारिलें. मी मर्यादेनें नांव सांगितलें नाहीं. तुझ्यापाशीं कांहीं मागितलेहि नाहीं. मग माझे नांव विचारण्या-इतकें मी काय केले आहे ? माझे स्मरण ठेवण्याजोगें तुझ्यावर मी का उपकार केला आहे ? तूं तृपित होतास म्हणून पाणी दिलें त्यांत काय झालें ? अद्यापि माझ्या मनांत हा विचार पुनः पुनः येत असून मध्यान्ह आला तरी मी येथेंच भ्रमिष्टासारखी बसून आहे. तुझी सेवा मजकडून घडली या गोष्टीची आठवण जन्ममर ठेवून मी आनंद मानीन.

रहस्य—ज्याप्रमाणे स्थिरचर सृष्टीतील पदार्थमात्रांत स्थूल दृष्टीनें विचार केला असता असमानता दृष्टीस पडते, त्याचप्रमाणे मनुष्यांतील व्यवहार, दर्जा, सुखदुःखाचें मान, शारीरिक, आर्थिक व बौद्धिक स्थिति या सर्वांमध्ये असमानता दिसून येते. प्रत्येक व्यक्तीचें स्वरूप, आकार व शरीररचना भिन्न आहे आणि जगांत सर्वस्वी समरूप अशा दोन व्यक्ति असणे शक्य नाहीं; त्याचप्रमाणे इतर परिस्थिति व भोगांसंबंधानें व्यक्तीव्यक्तींत विषमता दृष्टीस पडते. विषमता हें या सृष्टीचें जणूं काय विशिष्ट लक्षण आहे असें दिसतें. एकाच मातापितरांपासून जन्म पावलेल्या मुलांत अनेक प्रकारांनीं दृग्गोचर होणारें वैषम्य कां असर्वें, सुखदुःखाची वांटणी सर्व मानवी समाजांत समान का नसावी इत्यादि प्रश्नांचें उत्तर देण्यांत तत्त्वज्ञानी प्राचीन कालापासून गडून गेले आहेत, आणि या प्रकारच्या प्रश्नांचा उलगडा करीत असतां ते पूर्व कर्म, प्राक्तन, संघित, अदृष्टभोग आणि पुनर्जन्म इत्यादि विषयांमध्ये गडून गेलेले दिसतात. यांच्यापासून उत्पन्न होणारा उद्वेग, वियोगभावना व मनस्ताप यांच्यावर विजय मिळविण्याची शुकटिळी “ वेदांत ” या संज्ञेनें ओळखल्या जाणाऱ्या ज्ञानामध्ये सोपवते. हें ज्ञान साध्य असलें तरी तें कष्टसाध्य असून सामान्य जनांस तें प्राप्त करून घेणें शक्य नाहीं. त्यांनीं ज्या वपाण्यानें विजय मिळवावयाचा हो तो भाग्य म्हणजे म्हणजे भूतदया किंवा परोपकार हा आहे. परोपकार करण्यास शारीरिक किंवा आर्थिक बळ विशिष्ट प्रमा-

णांत असावें लागतें असें नाही. तृपितास जल देणें, आपल्यास मार्ग दाखविणें, स्त्रियास्पृश्य विचारोस कांटा देऊन दोन, अनाथ व सदा कष्टी असलेल्या लोकांत जाऊन त्यांस यथाशक्ति मदत करणें व त्यांचा उद्धार करण्यास झटणें, या व याच प्रकारच्या इतर किती तरी गोष्टी कोणासहि करितां येतील. या गोष्टी करीत राहिल्यानें मानसिक व शारीरिक व्यथांची आठवण करण्यास देरील कधीं कधीं अवकाश मिळत नाही. या भूतदयेच्या कृत्यांपासून अवर्णनीय आनंद होतो. सृष्टिदेवतेची सेवा पडल्यामुळे ती देखील प्रसन्न होते. ही सेवा ईश्वराच्या चरणीं सादर होत असून ईश्वरास अशा भक्ताची आठवण ठेवावी असें वाटतें. मात्र ही जनसेवा म्हणजे ईश्वरसेवा आहे आणि ही सेवा करण्यासाठीं आपला जन्म आहे ही भावना ह्म शास्त्री पाहिजे.

तुजच पासाव झालोंसे निर्माण । असावें तें भिन्न फासयानें ॥

या भावनेनें कर्तव्यकर्म करणारास मुखदुःखाची वाथा कोटून होईल ! परंतु परोपकार सात्विक असावा. या सात्विक परोपकाराचें वर्णन गीतेंत आहे तें आपल्या वर्तनांत आणणें केव्हांही सुखदायक होईल.

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् ॥

जें दान केवळ यावयाचें म्हणूनच प्रत्युपकाराची इच्छा न करता (किंवा प्रत्युपकार म्हणून) दिलें आतें आणि योग्य देशी, योग्य समयी व योग्य पात्रालाहि दिलें जातें तें सात्विक दान होय. हें दान किंवा हा परोपकार मगवंतास प्रिय आहे.

जें जें जेथें पाये । तें तें समर्पावें सेवे ॥

सहज पूजा याचि नाथें । गळित अमिमानें व्हायें ॥

अवघें भोगितां गोसावी । आर्दी अवसानीं जीर्वा ॥

तुका म्हणे सीण । न घरितां नव्हे भिन्न ॥

॥ गीत ६० ॥

वं.—एई जे तोमार प्रेम ओगो (इ. ५९)

हृदय हरणा पूर्ण प्रेम तुझे । सदैव विराजे विश्वाढायी ॥
 तरुपर्णीवरि सुवर्ण प्रकाश । नाचे तद्विकास प्रेम करी ॥
 आकाशप्रांगणीं मेघ संचरती । तयां देई गति तुझे प्रेम ॥
 वायु चर्ये देहीं शीतल अमृत । कारण या होत तुझे प्रेम ॥
 प्रभात समयीं माझ्या नयनांत । अंजन पडत प्रकाशाचें ॥
 मज वाटे तुझा संदेश हा भला । मजसी लाभला प्रेमापारीं ॥
 तुझे मुख मजवरि धांकविलें । नेत्र प्रवेशले माझ्या नेत्रीं ॥
 अंतःकरण माझे तुझीया चरणा । स्पर्शां नारायणा धन्य झालों ॥

भावार्थ—हे परमेश्वरा, या विश्वाच्या ठायीं सर्वकाल आणि सर्व ठिकाणीं तुझें प्रेम पूर्णत्वानें दिसत आहे. हा सुवर्णमय प्रकाश, हे आकाशातील नेत्र, जीवास शांति व सौख्य देणारा वायु यांचा लाभ आणि उगमदि तुझ्या प्रेमापासून आहे. प्रातःकालीं तुझा प्रकाश माझ्या नेत्रांत शिरतांच तुझा प्रेमसंदेश मला प्राप्त झाल्याप्रमाणें होतें. तुझें मुख माझ्याकडे धांकवून मजकडे दृष्टि बळकावत तुझी माझी दृष्टिभेट होते आणि माझे अंतःकरण तुझ्या चरणांस तत्काळ स्पर्श करितें.

रहस्य—या जगांत सर्वत्र ईश्वरी प्रेम पाहणाऱ्यास सदैव सौख्य व शांति यांचा लाभ होतो. भगवत्कृपेचें ह्मण विश्वांत खटूकडे पाहणारा सदा आनंदी आणि नम्र असतो.

तुझे पाय माझे भाळ । एकत्रता सर्वकाल ॥

या भावनेनें प्रपंचांत पाहणारा भाग्यशाली आहे यांत संदेह नाही. ज्यांना सर्वत्र ईश्वरी प्रेम दिसतें आणि जे प्रेमाचा प्रत्युपहार ईश्वरास अर्पण करून त्याला भरा करून घेतात त्यांचा मानसिक समतोलपणा दळण्याचें कारण नाही. त्यांचें सुख-दुःख व्याप्रमाणें प्रापंचिक लाभ-हानीवर अवलंबून नाही त्याप्रमाणें त्यांचें देणें घेणेंहि या जगाशीं नाही. जमाखर्चाचा हिशेब ईश्वरापाशीं आणि देवघेवही त्याच्याच जवळ.

भक्ति क्षण घेतलें माझें । चरण गहाण आहेत तुझे ।
 प्रेमव्याज देई हरि । माझा दिशेय लयकरीं ॥
 माझें मी न सोडीं धन । नित्य करितों कीर्तन ॥
 तुझें नामीं आहे रत । सुखें करी पंचार्जत ॥

अशा रीतीनें भगवंतापाशींच व्यवहार ठेवणारे सदैव निश्चित व मुक्त असतात यांत आश्चर्य काय ?

प्रेमसूत्र दोरी । नेतो तिकडे जातो हरि ।
 मनं सहित घाचा फाया । अवघें दिलें पंढरियाया ।
 सत्ता सफल तया हातीं । माझी कीच काकुलती ।
 तुका म्हणे अंती । ठाय मागीतला संती ॥

॥ गीत ६१ ॥

चं.—माझे माझे कतवार भावि कर्माहीन (६. ८१)

मधूनी मधूनी मजसी वाटलें । कर्म न राहिलें या पुढती ॥
 गेली वेळ सारी नष्ट झाली वेळ । दिन व्यर्थ गेला कर्मशून्य ॥
 परि प्रभो नष्ट झाला नाही क्षण । काळ-नियोजन तुझे हातीं ॥
 हृदयनिवासी प्रभो माझ्या मनीं । प्रचलून राहोनी वर्ततौसी ॥
 कोण्या फाल्गुनी घाजत अंकुर रूपानें । हळूच प्रेमानें जागवीसी ॥
 फुटोनी कलिका रम्य पुष्प होई । कोणत्या समयीं रंगवीसी ।
 पुष्पांपासोनीयां फळें वनवीसी । सुमधुर रसीं भरवीसी त्यां ॥
 परिणत गर्भ बीजां रचितोसि । चाललीसे ऐसी कृति तुझी ॥
 शेर्जा पडुडलीं होऊनियां आंत । सकल कर्मांत झाला वाटे ॥
 प्रभार्ती उठोनी खोलितां नयन । दिसे उपवन अति रम्य ।
 सुंदर विचित्र पुष्पें विकसलीं । समृद्धि शोभली ठायीं ठायीं ॥

भावार्थ—मधून मधून माझ्या मनाला अतें वाटलें कीं यापुढें मी कर्म्या-
 जोणें कर्मच राहिलें नाही. अर्थात् म्यां जन्मास येऊन करावयाचें कर्म यथासांग
 पार पाडलें, याप्रमाणें माझ्या मनाची समजूत झाल्यामुळे मी कांही एक न करतां
 स्वस्थ बसलों, आणि काळाचा व्यर्थ नाश झाला. परंतु विचार करतां काळाचा

व्यर्थ नाश तरी कसा होईल ? कालाचा विनियोग करण्याचें कार्य ईश्वराच्या हातीं असून त्याचा एक क्षणहि कार्याचाचून जात नाही. याचें प्रत्यक्ष उदाहरण सृष्टीत सांपडतें. परमेश्वरा, माझ्या अंतःकरणांमध्यें गुप्तपणें राहून क्षणोक्षणीं तूं कर्म करवीतच आहेस (हें मलां अज्ञान व अहंभाव यामुळें उमगत नाही). बीजापासून अंकुर उत्पन्न करणें, कलिकेचें पुष्प घनविणें, पुष्पापासून फळें तयार करून त्यांच्यांत गोड रस भरणें, बीजाच्या टापीं परिणत गर्भांची उत्पत्ति करणें घेरे तुझे कार्य अव्याहत चाललेच आहे. त्यामुळें मी झोंपीं जातांना जें उपवन शोभाविहीन असतें तेंच दुसऱ्या दिवशीं जाणा होऊन पहातों तर अत्यंत रम्य व सुंदर अशा पुष्पांनीं भरलेलें दिसतें. तुझ्या कर्मांचा कधीं अंत होत नाही; मग माझ्या कर्मांचा अंत कोठून होणार ?

रहस्य—मनुष्यानें आपले कर्म संपले असें समजणें केव्हांही चुकीचें आहे. प्रापंचिक कर्मांचा त्याग करून सान्यस्तवृत्तीनें राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचें देखील कर्म संपत नाही हें दासविष्यासाठीं भगवंतांनीं गीतेंत अजुंनार सांगितलें कीं—

नहि क्षणमपि जातुम् तिष्ठत्यकर्मणः ।

(कर्मत्याग केला असें म्हणणाऱ्याचा देखील) एक क्षणही कर्मांचाचून जात नाही. अर्थात् या सृष्टीची रचना अशी आहे कीं तिच्यातील छटपटामांमध्यें क्षणोक्षणीं कर्म घडत आहे. ही सृष्टि सृजणारा जर या कर्मांचून मुदला नाही, तर मनुष्य कसा गुढेल ? हें विषांतील रहस्य ज्यांनीं जाणले ते कधींहि कर्मत्यागाची इच्छा करीत नाहीत. कर्मत्याग हें आत्मार्पणाचें किंवा यज्ञाचें लक्षण नसून तें आत्मत्यागचें व एका प्रकारें निर्बलत्वाचें चेतक आहे, असें या विषांतील क्षणोक्षणीं घातणारें कार्य दाखवितें. हा कर्मनदीचा ओथ रात्रंदिवस चालता असून तिजवरून तरंगत जाणारे मानव कर्ममुक्त होणार तरी कसे ? कर्ममुक्त होण्याचा उपाय म्हणजे म्हणजे कर्मांच्या फळेष्टेपासून गुढरा करून घेणें हाच आहे. आणि ज्यानें ही फळेष्टा टाळून दिली त्याचें कर्मही वाढतें घातें. कर्मांमध्यें गुंतला असून ईश्वराशी योगयुक्त असणे हेंच कर्मईशान्य आहे असें भगवंतांनीं सांगितलें, यांतील रहस्य तरी हेंच कीं कर्म ज्या अर्थां शुद्धितो देत नाही त्या अर्थां तें करूनहि धंपत न पावण्याचा यत्न करावा. प्रत्येक कर्म परमात्म्याप्रतीत्यर्थ आहे या भावनेनें कर्म करणारे कर्ममुक्त अगतात असें संप्रतिप्राप्त्यर्थ मिळू होतें. तेव्हां ईश्वरानें दाखवून दिलेले कर्म करीत राहणे आणि जेव्हां इंदियाचा व्यापार बंद पडेल तेव्हां या

कार्यांतून सुटून जाणे या होन्ही गोष्टी ईश्वराचीन आहेत या भावनेने वागणे
-यात सौख्य व समाधान आहे—

पेसा घेई काटे संन्यास । करी संकल्पाचा न्यास ।
मग तूं राहे भलते ठायीं । जर्नी घर्नी खाटे भोई ।
तोडीं जाणिवेची फळा । होई वृत्तीसी वेगळा ।
तुफा म्हणे नभा । परता अणूचाही भागा ।

या जगताचा संसार चालविणारा विश्वकर्मा देखील रात्रंदिवस कर्मात गुंतला आहे. दगोदुगी त्या कर्माचा परिणाम सर्वत्र दगोचर होतो. तर मग मनुष्याने कर्म-
शून्य होऊन बसणे हे नैसर्गिक नियमांच्या विरुद्ध आहे; यासाठी त्याने शुक्लायुक्त
कर्म समजून घेऊन ते योग्य प्रकारे घ्यावजे हेच योग्य आहे. कर्म टाकून
देऊन पडून जाणे हे दैवत्याचे लक्षण आहे. अशा झोबांस अघोर्तिकर निःश्रेयस
आणि अधार्मिक मार्ग न घरण्याबद्दल व कर्तव्यकर्म करण्याबिना भगवंतांनी
गीतेच्या द्वारे जो उपदेश केला तोच सर्वसार्थक धर्म आहे.

॥ गीत ६२ ॥

चं.—शोभार सोनार धाडाय साजाव आज (ई. ८१)

भाते सुवर्णाच्या धालीमाजि द्वार । अर्पण सुंदर तुजलागीं ॥
अध्रुविंदु हेची मीकिकें सुंदर । ग्रंथुनीयां द्वार करीन तो ॥
चंद्रसूर्य यांचीं नुपुंरें चरणीं । शोभती जननी तेजःपुंज ॥
परी वक्षायरी शोभेल सुंदर । माझा अलंकार दुःखाग्रं चा ॥
द्रव्य धान्य सारें तुझेंची हें धन । काय तें देऊन उपयोग ॥
घावें पेसें घाटे तरी मज देई । सकलहि नेई जरी इच्छा ॥
दुःख मदगृहीचें स्वार्जित हें धन । प्रेमें मी अर्पण तुझे पायीं ॥
दुःख घेसी कृपा प्रतिकूल देखी । चाहतो मानसीं गर्व हाची ॥

भावार्थ—हे जगज्जननी, सुवर्णाच्या तारांत तुला मी एक सुंदर रत्नांचा
द्वार अर्पण करतो. त्याचा स्वीकार कर. तुला द्रव्य धान्यादिक अर्पण करून तरी
काय उपयोग आहे ? कारण सर्व धन तुझ्या मालकीचे असून तुझ्या दादृत्वामुळे
आम्हाला यांचा लाभ होतो. चंद्रसूर्यांचीं नुपुंरें तुझ्या चरणामध्ये शोभत आहेत.

मग मी तरी कसला अलंकार देऊ ? माझ्या मालकीचें व स्वार्जित धन म्हटलें म्हणजे माझे दुःख आहे. या दुःखापायी नेत्रावाटे जे अश्रु वाहतात त्यांच्या बिंदूंचा हा मी मौजिकांचा हार वनवून तुला अर्पण करतो. तो तुझ्या वक्षस्थलावर चांगला सोमेल. धनधान्यादिकांची देणगी मला दे किंवा न दे, आहे तेंहि घेऊन जा, परंतु मला टाळक आहे कीं तूं माझे दुःख स्वीकारून मला कृपेचें प्रतिफल देशील. अशा रीतीनें तूं मला वागवितेस ह्या गोष्टीबद्दल मी गर्व वाहतों.

रहस्य—जे आपणास प्रिय आहे त्याचा वियोग होणें किंवा त्याची प्राप्ति न होणें म्हणजेच दुःख आहे. या वियोगजन्य दुःखाचा विसर पडण्यास प्रारंभिक व्यपहारांतील उपाय फलद्रूप होत नाहींत. त्यांच्यामुळे कधीं कधीं वियोगव्यथा पाडते. त्यासाठीं हें दुःख कमी करण्याचा उपाय म्हटला म्हणजे तें स्वार्जित आहे असें मानून त्याचा अंगीकार करणें किंवा तें सहन करण्यासाठीं सदैव तयार असणें हा होय. आपणाप्रमाणेंच सुखदुःखाच्या प्राप्तीमुळे विकारवश होणाऱ्या इतर मनुष्यांस या दुःखाचें निवेदन करण्यापासून फायदा काय ? ज्यास कयन केलें असतां मनास स्वास्म्य मिळेल असा परमेश्वरास तें सांगवें हें योग्य आहे. तेजें-कहून दुःखाचा भार हलका होईल. कितीहि सुख मिळालें तरी तें थोडें आणि थोडेंदुःख देतील परंतुप्राय असतें ह्या नेहमींचा अनुभव आहे. याशिवाय दुसरा अनुभव असा आहे कीं—

मुखाचे सांगाती सर्वहि मिळती । दुःख होतां जाती पळोनिपां ॥

यासाठीं आपलें दुःख निवेदन करण्यास व अर्पण करण्यास ज्याप्रमाणें आपली माता ही एकच शक्तिदायिनी आहे, त्याचप्रमाणें जगन्माता जो परमेश्वर यात्रपाशीं आपलें दुःख निवेदन केलें असतां आपल्या जीवाला शांती प्राप्त होईल. म्हणून घेतांनीं गागितलें कीं—

भोग पापे देया । त्याग भोगींच घरया ॥
 आपण ग्हायें एकीकडे । देण कळेचरी जोडे ॥
 योजें यथा कळें । उत्तम पाळा कंद मुळें ॥
 पंचकामरी दोर । मुखा म्हणे मिथ्या सोस ॥

वाङ्मनः दुःख गरीबे करण्याचा रामराज उपाय म्हणजे—

भोग भोगावरी घावा । संचिताचा करुनी ठेवा ॥
शांति धरणें जीवासाठीं । दया उत्तम गोमटी ।
देह लेखावें असार । सत्य पर उपकार ।
तुका म्हणे हे मित्रासी । घुडी द्यावी ग्रहारसी ॥

॥ गीत ६३ ॥

चं.—प्रभु गृह हवे आसिले जे दिन (इ. ८५)

प्रभुगृहांतुनि घोर जंय आले । कोठें लपवीलें बल त्यांनीं ॥
अहं कोठें होती त्या वेळीं अंगीचें । कवचही त्यांचें होतें कोठें ॥
दरिद्री ते दीन असहाय त्यांत । हाणिलें आघातें अनर्गल ॥
प्रभुगृहीं घोर परतोन आले । कोठें लपवीलें बल तेव्हां ॥
शर धनु खड्ग टाकोनी दिधलें । निटली शोभलें शांतितेज ॥
जीविताचें फल मागेचि त्यागीलें । जंय घोर आले प्रभुधामा ॥

भावार्थ—ज्या वेळीं घोर आपल्या घन्याच्या गृहांतून बाहेर पडले तेव्हां त्यांनीं आपली शस्त्रां आपल्या बरोबर घेतलीं नव्हतीं काय ? ते इतके बलिष्ठ असूनहि त्यांच्या बलाचा उपयोग झाला नाही. त्यांनीं आपले बल कोठें लपवून ठेविलें ? ते दीन दरीशी आणि असहाय स्थितीत पराजित झाले. अनेक घाव त्यांच्या अंगावर बसले. त्यांचें युद्धप्रसंगी वापरण्याचें कवच गेलें कोठें ? अशा प्रकारची दुर्गति भोगून ज्या वेळीं ते आपल्या घन्याच्या घरीं जाण्यासाठीं परत निघाले आणि तेथें पोहोचले तेव्हां त्यांच्या मुखावर शांति दिमत होती आणि तेज झळकत होतें. सर्व शस्त्राग्रांचा त्यांनीं त्याग केला होता. इतकेंच नव्हे तर जें कर्म त्यांनीं केलें त्याचें फलही त्यांनीं मागे टाकून दिलें होतें. अर्थात् हे घोर जेव्हां परत आले तेव्हां त्यांच्यांत अजब सामर्थ्य होतें. तें त्यांना कां व कसे प्राप्त झालें हें समजेना.

रहस्य—परमात्म्यापासून जीवात्मा विभक्त होऊन या मृत्युलोकीं आल्यावर त्याच्यातील कर्तुं अकर्तुं वान्यथा कर्तुंम् शक्ति नाहीवी होते. अशक्त विभाला घेतना देणाऱ्या या शक्तीचा न्याय अशा रीतीनें कां होतो ? प्रकृतीच्या संगतीत संसाराच्या उपाशीत मुरा दुःख मानणाऱ्या व उपभोग्याच्या निर्वृत झालेल्या जीवात्म्याला

अनेक प्रकारचे आघात सोसावे लागतात. त्याचें जीवित सदैव प्रसन्न स्थितीत जातें. पांडव व कौरव यांच्यामधील घनघोर रणसंग्रामांत शिरण्याच्या वेळीं भगवंतांनीं अर्जुनास या संग्रामाच्या व्यथा चुकविण्याचा निष्कामकर्माचा उपदेश करून “तस्मात् उत्तिष्ठ कौंतेय युद्धाय कृतनिधयः” म्हणजे (याप्रमाणें युद्ध करणें तुझें कर्तव्यकर्म असल्यामुळे) उठ आणि युद्ध कर असें सांगितलें. प्रपंचाची लढाई अशीच आहे. तीं टाळतां येत नाही आणि टाळजेहि योग्य नाही. यासाठीं ही लढाई मारतांना शस्त्रप्रहार चुकविण्यास काय उपाय आहे हें समजून घेऊन तो उपाय अमलांत आणल्यास ही लढाई जिंकण्यास अवघड होणार नाही. जो प्रपंचास धावतून धरू शकतो त्याला कष्ट नसत नाही. तो शूर नव्हे.

जिंकावा संसार । येणें नावें तरी शूर ॥

येरे फाय तीं यापुढीं । फीर अहंकाराचीं घोडीं ॥

या प्रकारें ज्यांनीं आपल्या प्रभूवर दृष्टि ठेवून प्रापंचिक कर्म चालविलें त्यांस आनंद प्राप्त झाले.

आम्ही रामाचे राऊत । घीर झुंजार घडत ।

मन पवन तुरंग । हातीं नामाची फिरंग ।

पारू चालवूं चहूं खुरीं । घाला घालूं यमपुरीं ।

तुका म्हणे येणें । आम्हां घेईंठासी जाणें ॥

याप्रमाणें प्रत्यक्ष गृत्थूवर घाला घालण्याची ज्यांची तयारी त्यांना प्रापंचिक व्यथा जिकू शकत नाहीत. कारण

रात्री दिवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग । अंतर्वाहा जग आणि मन ॥

जीवाही आगोज पडती आघात । येऊनियां नित्य नित्य करो ॥

तुका म्हणे तुझ्या नामाच्या पळे । अघघीयांचें फाळे केले तोंड ॥

अर्थात् सर्व कर्मांचा व कर्मसत्तांचा त्याग करून जेव्हां जीवाला प्रकृतीचा त्याग करून परमात्म्याच्या टायी निवून जातो तेव्हांच त्याला सर्व प्रघारची शांतता मिळते. प्रकृतीच्या संगतीत अद्यतां नष्ट झालेले बळ त्याला पुनः प्राप्त होतें.

॥ सप्तम खंड ॥

करुणापर प्रार्थना.

अभंग.

काय करूं जीव होत कासावीस । फोंडलिये दिसे गमेचिना ॥
पडिलें हें दिसे ब्रह्मांडचि घोस । दाटोनी उच्छ्वास राहतसे ॥
तुका म्हणे अगा सर्व जणतिया । विश्वभरें काया निवधावी ॥

त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं चरेण्यं ।
त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम् ॥
त्वमेकं जगत्कर्तृ पातृ प्रहर्तृ ।
त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम् ॥ गीता.

तूं एकच सर्वांना शरण जाण्यास योग्य असून सर्वांमध्ये श्रेष्ठ आहेस. तूं जगाचा पालक, आणि स्वप्रकाशमान आहेस. जगाची उत्पत्ति, पालन, आणि प्रलय करणाराहि तूं असून ब्रह्मांडामध्ये श्रेष्ठ, निश्चल आणि निर्विकल्प असा तूं एक आहेस.

अभंग.

देवा भाईं मन आणि तुझे चरण । एकच करोन दिधली गांडी ॥
होणार तें हो गा सुखें पंढरिनाथा । कासया शिणतां वायांचिण ॥
माझिया अदृष्टीं ऐसेंचि पै आहे । सेवावे तुझे पाय जन्मोजन्मीं ॥
असतां निरंतर येणें अनुसंधानें । प्रारब्ध भोगणें गोड वाटे ॥
हृदयीं तुझे रूप चदर्नीं तुझें नाम । बुद्धि हे निष्काम धरिली देवा ॥
नामा म्हणे तुझी पाउलें चिंतितां । झाली कृतकृत्यता जन्मोजन्मीं ॥

॥ गीत ६४ ॥

चं.—मेघर परे मेघ जमे छे. (ई. १८)

मेघांचरि मेघ दाटति अंधार । भयानक घोर व्यापी जगा ॥
 द्वाराच्या बाहेरी मज एकट्यासी । वाट पहायासी लाविशी कां ॥
 कार्य करायाचे होते जंय दिन । तंय झालो मग नाना कर्मां ॥
 नाना लोकांसवें केला व्यवहार । भ्रमलों मी फार तये वेळीं ॥
 आतां संकटाची वेळ आली खास । ठेविला विश्वास तुजवरि ॥ द्वा०
 धवंद्वेलना या जरि तूं करिशी । तारिल मजसी कोण देवा ॥
 कैसा कंटूं दीर्घ पर्जन्याचा काल । माझे पुरे हाल होतील कीं ॥
 नभाची या मुद्रा रौद्र भयानक । पहात मी मूक उभा येथें ॥
 वायुसंगें झमे माझा आत्माराम । नसे त्या विश्राम स्फुंदतसे ॥ द्वा०

भावार्थ—आकाशांत डगांवर डगे येत असून अंधकारानें सर्व जग मळून गेलें आहे. अशा वेळीं मला एकट्याला दाराबाहेर ठेवून वाट पहावयाला कोणवतोस ? ज्यावेळीं माझ्या अंगीं कार्यांमार उचलण्याची शक्ति होती त्या वेळीं (तुला न विचारातां) अनेक कार्यांमध्ये मी मग झालों. नानाप्रकारच्या लोकां-बरोबर व्यवहार करण्यांत माझे दिवस निघून गेले. आतां (व्यवहार चालविण्याची शक्ति राहिलेली नाही आणि) संकटकाल प्राप्त झाला आहे. अशा वेळीं (ज्यांच्याशीं माझा आजपर्यंत व्यवहार चालला अशा लोकांची मदत होणें शक्य नाही, या संकटांतून पार पाडण्यास समर्थ तूंच आहेस म्हणून) तुझ्यावर विश्वास ठेवून राहिलों आहे. तुझा आश्रय न मिळाल्यास मला तारणारा दुसरा कोण आहे ? पर्जन्याच्या रात्रीच्या वेळीं आकाश भयानक दिसत असून सोसाव्याचा धारा मुटला आहे. अशा वेळीं दाराबाहेर मी राहूं तरी कसा ? (देवा, मला दार उघडून आत येण्याची आज्ञा दे) माझा आत्मा अग्निशस्त्राखा मटकत असून विभ्रंति नसतां आक्रोश करीत आहे. (त्याला तारणारा तूंच.)

रहस्य—जोपर्यंत प्रापंचिक मनुष्याच्या अंगांत कायिक व इतर सामर्थ्य आहे तोपर्यंत त्याला ईश्वराची आठवण होत नाही. तो सदैव आपल्या कार्यांमध्ये मग्न राहतो. आणि या कार्यांच्या व्यवहारांमध्ये स्वल्प, काळ, निमित्त, जातो. अशा वेळीं प्राप्त झालेल्या अदृक्कींतून रस्ता काढण्याची त्याच्या अंगी शक्ति असल्यामुळे परमेश्वरसहाय्याची तो विनोप पर्वां घरीत नाही.

करावी हाच घ्यास जीवाला लागतो. याप्रमाणें ज्यांच्या अंतःकरणांत भगवत्प्रेम उदित झालें आहे त्यांस तारण्यासाठीं भगवंत सदा तत्पर व तयार आहे.

भवसागर तरतां । कां रे करीतसां चिंता ॥
 पैल उभा दाता । कटीं कर ठेवोनिया ॥
 त्याचे पायीं घाला मिठी । मोल न घे जगजेठी ॥
 भावा एकासाठीं । खांद्यां वाहे आपुल्या ॥
 सुखें करावा संसार । परि न संडाचे दोन्ही वार ।
 दया क्षमा घर । चोजघीत येतील ॥
 भक्ति मुक्तीची चिंता । नाहीं दैन्य दखिता ॥
 तुका म्हणे दाता । पांडुरंग धोळगिल्या ॥

॥ गीत ६६ ॥

घं.—आजि धावण घन गहन गोहे । (इ. २१)

धावणाच्या घन गहन अंधारी । गुप्तपणें फेरी करिसी तूं ॥
 रात्रीच्या प्रशांत समयीं कोणाला । न कळे, सकलां चुकविसी ॥
 आजि मातःकालें मिटले नयन । वायु निर्मंत्रण करी वृथा ॥
 निविड भेघांनीं नम्र नीलाकाश । व्यापिलें उदास दिसताहे ॥
 कूजन पक्षांचें घनीं स्तब्ध झालें । द्वारहि झांकलें गृहां सर्व ॥
 निर्जन मार्गी तूं कोण रे प्रवासी । एकटा चालसी निशाकालीं ॥
 प्रियतमा संख्या न करीं अब्हेर । माझें गृहद्वार मुक्त असे ॥
 नको जाऊं मित्रा, येईं माझे घरीं । गुप्त स्वप्नापरि नको होऊं ॥

भावार्थः—धावण महिन्याची रात्र. (पंजण्यामुळे) सर्वत्र अंधःकार पसरला आहे. सोसाव्याचा धारा वाहत आहे. अंधःकारामुळे प्रातःकालाची किरणें देखील दृष्टीस पडलीं नाहींत, असा हा रात्राचा दिवस. नीळ आकाश कृष्णवर्णाच्या भेघांनीं व्याप्त असून उदास दिसत आहे. पक्षांचें कूजन बंद पडलें आहे आणि सर्व लोक आपल्या घराचे दरवाजे बंद करून स्वस्थ बसले आहेत. अशा या भयानक अंधःकाराच्या वेळीं तूं एकटाच प्रवास करीत आहेस. तुझें गमन लोकांच्या दृष्टिबाह्य होत आहे. मित्रा, याप्रमाणें या निर्जन प्रदेशांतून तूं एकटाच कां जात आहेस ? माझें गृहद्वार मी लपटें ठेवले आहे. कृपा करून आंत ये. स्वप्नाप्रमाणें गुप्त होऊन माझी निराशा कसं नकोस.

रहस्य—प्रपंचांत जेव्हां निराशा, भय आणि उदासीनता पसरलेली असते त्या वेळी सर्वत्र ओसाड पडल्याप्रमाणे मासत असून या निर्जन प्रदेशांत आपणास सहाय्य करणारा कोणी राहिला नाही असे वाटते. अशा संकटसमयी दुःखितांचा कैवारी जो भगवंत त्याचे स्मरण होतें. त्याच्या कृपाप्रसादाची अंतःकरणाच्या ठायी आवड उत्पन्न होते आणि ती कृपा प्राप्त व्हावी म्हणून आपण याचना करीत असतो.

जोडिलें अंजुळ । असे दीन उतावीळ ।

पहा पहा कृपादृष्टि । आणा अनुमवा गोष्टी ।

तूं धनी मी सेवक । आइक्य तें एका एक ।

करितो विनंति । तुका सन्मुख पुढती ॥

याप्रमाणे उतावीळ झालेल्या जीवाला भगवंताची भेट झाल्यावाचून विश्रांति प्राप्त होत नाही. व्याप्रमाणे कृतस्मर्ये श्रेष्ठ आणि आनंददायक असण वसंतकाल सदोदित रहात नाही आणि वर्षाकालाच्या भयंकर रात्रीच्या वेळी निविडांघःकारांत काल कटण्याचा प्रसंग येतो त्याप्रमाणे प्रायश्चित्काल घाल्यावस्था व जीवनावस्था मार्गे पडल्यावर पुढापकाली ईश्वरकृपेची आवश्यकता भासू लागते. त्या वेळी भगवंताचे स्वागत करण्यासाठी आपले मन व अंतःकरण तो उघडें ठेवीत असतो. ईश्वराने या अंतःकरणाच्या ठायी प्रवेश करून आपणास भीति व दुःख यांतून मुक्त करावे असे त्यास वाटते. त्याची श्रुति पालवते. अशा वेळी तत्वज्ञानाच्या गोष्टी ऐकून त्याला शांतता प्राप्त होत नाही. कर्ममार्ग पतकून त्याच्या मनाची तळमळ शांत होत नाही. प्रेमाच्या किंवा भक्तीच्या मार्गे तेवढा त्याला श्रेष्ठ प्रकारचा दिसून त्या मार्गाच्या अनुसंधाने जाण्यांत त्याला आनंद वाटतो. म्हणून हा फटलेला जीव म्हणतो—

उसंतल्या कर्मचाटा । बहु मोठा आघात ॥

शीघ्र यावे शीघ्र यावे । हातीं न्यावे धरुनि ॥

भागलों या खटपटें । घटपटें करितो ॥

तुका म्हणे कृपार्यता । माझी चिंता खंडावी ॥

॥ गीत ६७ ॥

चं.—आजि झडेर राते दोमार अभिसार (इ. २१)

मेघ वर्षताहे वाहे झंझावात । निशा मयक्रांत व्यापी जगा ॥
पेरा या समयीं सख्या कोठें जासी । प्रिये भेटायासी सांग का रे ॥
जिचलगा माझ्या तुंचि प्रियतम । तुजवरि प्रेम पूर्ण माझे ॥
हवाश होवोनी स्फुंदते गगन । ताठले नयन नसे निद्रा ॥
तुझ्यासाठीं नाथा उघडिछें दार । पाह्या वारंवार आलासी का ॥
दृष्टि पुढें कांहीं मजला दिसेना । मार्ग उमगेना तुझा कोठें ॥
येसी का तूं येथ नदी ओलांडोनी । किंवा घनांतुनि सख्या येसी ॥
भयानक घोर वंधारंतुनियां । घाट काढोनीयां येसी का रे ॥
माझा जीव प्राण तूं माझा विसांवा । स्वागत कराया पाहें घाट ॥

भावार्थ—सोसाव्याचा वारा घुटला असून मुसळधार पाऊस पडत आहे. सर्वत्र वंधःकार पसरला असल्यामुळे भयानक दिसते. अशावेळीं तूं कोठें पातोस ! तुझ्या प्रियेच्या भेटीसाठीं जात आहेस काय ? जिचलगा, मी तुझ्यावर पूर्ण प्रेम ठेऊन बसल्ये आहे. मला निद्रा देखील येत नाही. प्राणनाथा, तूं येतोस की काय हें पाझ्यासाठीं किती तरी वेळां मी दार लपवून बाहेर पाहिलें. परंतु सर्वत्र वंधःकार पसरल्यामुळे तुझा मार्ग मला दिसेना. तूं कोणत्या मार्गानें येत आहेस बरें ? तूं माझा प्राणविसांवा, तूंच माझा जीव-प्राण आहेस. तुझ्या स्वागतासाठीं मी घाट पहात बसल्ये आहे. पाऊस वातानुमानतां तूं माझ्याच भेटोल्या येत आहेस काय ?

रहस्य—संस्कृताचा कोळ प्राप्त झाला असतां किंवा प्रापंचिक आपत्तींमुळे मनास शांतता नसल्या वेळीं ईश्वराचा धांवा करवा असे वाटते. भगवंतानें उत्कृष्ट प्रसन्न होऊन आपणास मनोयुक्त, स्वास्थ्य व समय यांचे दया मनाला प्यास लागतो. भौतिक दशाच्या शक्तींमुळे जगांत सुधारणा व शोध यांस सतत वाटा असून त्यायोगें चढाओढ, जीवनायें कळह आणि राष्ट्रांसाठीं शुभ वैननस्य यांस चालत मिळते आहे. ज्ञानवेज्रोपदेशां सात्रवेज्रोपस विशेष अनुष्मणीय व आदरणीय आहे असे वाटून एक दुसऱ्यावर मात करण्यासाठीं रात्रंदिवस चढपड करीत आहे आणि संधी प्राप्त होताच ज्ञान व मनुष्यसत्ता यांच्यावर भिस्त ठेवून दुसऱ्याचा पाडाव करण्यासाठीं पुढें सरसावत आहे. अशा या रक्षपाताच्या शुद्धाशी अहंभाव, स्वार्थ व मसर यांचे अविष्टान असले तरी आपल्या बाईस

यश यावें अर्थात् दुसऱ्याचा नाश व्हावा म्हणून ईश्वराची कठणा भाकण्यासाठी देवालयान्त व घरांतील देव्हान्यापुढें गर्दी जमते. शास्त्राज्ञांहुनहि प्रचंड अशी ईश्वरशक्ति आहे आणि तीच खरी तारणारी आहे म्हणून तिची अपेक्षा करण्यासाठी सर्वच आस्तिक आणि नास्तिक पुढें सरसावतात. जी गोष्ट राष्ट्रांची तीच लहान अशा कौटुंबिकाची. त्याच्या ऐन तारण्याच्या वेळी त्याला सर्व गोष्टी स्व-पराक्रमानें तडीस नेतां येतील असें वाटतें; परंतु शक्ति क्षीण झाली, मनाची शांतता विघडली किंवा आत्मोत्काङ्खनहि प्रेममुख मिळेनासे झालें म्हणजे प्रापंचिक मनुष्य ईश्वराकडे वळतो, त्याच्या प्रेमाची याचना करतो आणि हें प्रेम प्राप्त होत नाही झणून विव्द्वत् असतो. परंतु ईश्वररूपा प्राप्त होण्यास या कृपेची याचना करण्यासाठी मनुष्यानें तारण्यांत देखील जागरूक राहिलें पाहिजे. केवळ संकटाच्या वेळी उत्पन्न झालेलें प्रेम दीर्घकाल टिकत नाही.

शांति क्षमा घसे देहीं देव पैसे । चित्त समरसें मुक्तमेळु ॥

निर्गुणें उपरमु देव पुरुषोत्तमु । प्रकृति संगमु चेतनेचा ॥

एतानीं द्विचरा अशानीं सो पैठा । निवृत्तीच्या तटा नेतु भक्ता ॥

मुक्तार्द्र दिवस अवघा हृषीकेश । केशर्वेविण घास शून्य पैसे ॥

याप्रमाणें ज्यांची श्रुति ईश्वरमय झाली आहे त्यांच्या हृदयांत खरें ईश्वरप्रेम आहे असें म्हणणें योग्य होईल.

॥ गीत ६८ ॥

बं.—दिवस अदि सांग, ना अदि गाहे पाखी (इ. १४)

दिन सांग होतां धरियेलें मौन । विहंगमं, गान स्तब्ध झालें ॥

अमित होवोनी वायु स्थिरावला । जर्गी पसरला अंधकार ॥

अंधार-प्रावणें आच्छादीं मजला । जेचीं जगताला निद्रा व्यापी ॥

जैसे निशाकालीं कमलांचे दल । नयनपटल मिटताति ॥

तेचीं सावकाश मज दे टाकून । अति निविड घन तिमिरांत ॥

प्रवासी निघाला कराय़ा प्रयाण । मार्ग आक्रमण चाललेंसे ॥

संपलें पाथेय सामग्री न काहीं । जीर्ण पात्र तेंही भंगलेंसे ॥

अंगावरि चरलें धूलीनें भरलीं । शक्ति क्षीण झाली न चालवे ॥

पेशा प्रयाशाचे सुरुवीं तूं हाल । लज्जा दैन्य मल केडीं त्याचा ॥
सुरुवीं तयाची शतव्यथा देवा । त्याचरी घर्षाचा कृपाघन ।
उपापानें जैसें गलित सुमन । लाभतें जीवन-तेज-कळा ॥
तैसा मुघाजलें चेतवीं तयाला । पुन्हा प्रयासाला सज्ज करीं ॥

भायार्थ—दिवस संपला म्हणजे पक्ष्यांचें गायन बंद होतें. वायू देखील थकून जातो आणि त्याची गति कुठित होते. जग सर्वे अंधःकारानें मळून जातें आणि सर्व हालचाल बंद पडून जग निद्रावसा होतें. याप्रमाणें माझा दिवस किंवा हालचाल करण्याचा काल आतां संपल्यामुळे मलाहि अंधःकाराच्या बलानें आच्छादून टाक. रात्रीच्यावेळीं कमलाचे दल मिटतात त्याप्रमाणें माझे डोळे मिटू देत. देवा ! अत्यंत निविड अशा अंधःकारामध्यें मला लोंढून दे.

शिष्यासामग्री घेऊन निघालेल्या प्रवासाचा प्रवास चालला असतां मध्येंच आप्ताचा पुरवठा संपला म्हणजे तो विचारा पुढें कसा जाईल । जीणें वळें, फुटकें मांडें, शुळीनें मरलेला देह अशा प्रकारें ज्या प्रवासाच्या बांध्याला दैन्य, लज्जा आणि मळ ही अमंगल स्थिति प्राप्त झाली आहे त्याचे हाल जुकविणें तुझ्या हातीं आहे. शतव्यथेनें व्याकुळ झालेल्या या दीनावर तुझ्या कृपेचा वर्षाव कर. उपा-कारणीं ज्या प्रमाणें फुलास टबटबी प्राप्त होते त्याप्रमाणें या प्रवासावर अमृताचा वर्षाव करून त्याला पुन्हा प्रवास करण्याला सज्ज कर. (अशा प्रकारचा मी प्रवासी आहे. माझा प्रवास बंद पडण्याचा काल आला आहे. यावेळीं कृपेनें मला सहाय्य देऊन माझा प्रवास पुन्हा चालू होईल असें कर.

रहस्य—प्रत्येक मनुष्य या जगांत प्रवासी आहे. जन्मल्या दिवशींच त्याच्या प्रवासाला प्रारंभ होतो. पूर्वे संवित हीच शिष्यासामग्री बरोबर घेऊन आलेल्या मनुष्याला ती संपेपर्यंतच प्रवास करणें शक्य आहे. या प्रवासाच्या सुदृतीत अनेक जनांशीं अनेक प्रकारचा संबंध घडून आल्यामुळे प्रकृतिधर्मानुसार कांही गोष्टी-विषयी प्रेम जडतें. कांही गोष्टी सुखदुःखास कारण होतात आणि याप्रमाणें मनुष्य-प्राणि कार्यांत गुंतून असतो म्हणूनच त्याला प्रवासाचे हाल देखील प्रिय वाटतात. तो संकटास तोंड देतो आणि प्राप्त परिस्थितीत आनंद मानण्याचा यत्न करतो. परंतु जोपर्यंत शारीरिक बलाचा प्हास झालेला नाही तोपर्यंत मात्र या प्रकारें प्रवास-कार्य सुरू चालविणें शक्य आहे. कर्म करण्याची हौस आणि तें पार पाडण्याचें सामर्थ्य अंगीं असेपर्यंत हें जीवन सज्ज आहे. जेव्हां शक्ति क्षीण होते, काविक

सौर्वत्याबरोबर मानसिक शक्तीची क्षीणता प्राप्त होते आणि आपण आपणलेली शिवासामग्री संपली असे जेव्हा मनाला वाटू लागते तेव्हा या जीवनाचा अंत व्हावा अशी अंतःकरणाच्या ठायी प्रबल इच्छा उत्पन्न होते. याप्रमाणे जीविताचा अंत होणे म्हणजे या जगातील आपला प्रवास बंद होणे आहे. प्रवाशाचे हाल चुकविणे म्हणजे पुनः त्याच्यांत कायिक, मानसिक व इतर सामर्थ्य उत्पन्न करणे आहे. कृतकर्मानुसार प्राप्त होणारी शिवासामग्री पुनः प्रवास करण्यास उपयोगी पडण्यासारखी आहे. या सर्व अनुकूल साधनांची देणगी देऊन परमेश्वराने प्रवासास पुनः सज्ज करणे म्हणजे पुनर्जन्म देऊन प्रपंचकायं चालविण्यास योग्य करणे आहे. ज्या जन्मांत ईश्वराचे नामस्मरण घडते, ईश्वराची ओळख पटते आणि ईश्वरी प्रेमाचा वाटेकरी होता येते तो जन्म पुनः प्राप्त व्हावा म्हणून ईश्वराकडे याचना करणे यांत वाढणें कांहीं नाहीं.

मोक्षार्थे आह्मांसी नाहीं अचघड । तो असे उघड गांठोळीस ॥
 भक्तीचे सोदळे होतील जीवासी । नवल तेविशीं पुरवितां ॥
 ज्याचे त्यासी देणें फोणतें उचित । मानूनियां दित घेतों सुखें ॥
 तुका म्हणे सुखें देई संवसार । आवडीसि थार करीं माझे ॥

॥ गीत ६९ ॥

चं.—माझे माझे कभू जवे अवसाद आसि (इ. १५)

कधीं मज वाटे अत्यंत अमित । उत्साह लोपत अंतर्दुर्गं ।
 गति मंद होई मासे निर्वलता । नसे थांत चित्ता कर्म-इच्छा ॥
 समयीं या वाटे निद्रा व्यावी घोर । छोटोनीयां भार तुजवरि ॥
 उत्साह नसतां कासया पूजन । करूं त्रियमाण शिथिल तें ॥
 थांत निशाकाळीं अर्पुनी हृदय । धुलीत निर्भय पडुडेन ॥
 व्यथित चित्तानें अमित होवोनी । तुझीया पूजनीं न गुंतेन ॥
 निवृत्ताई पूजा कधीं न करीन । अमित होवोन क्षीणोच्चारें ॥
 संभ्रमायांचोनी तुझी पादसेवा । न करीन देवा सत्य सत्य ॥
 अमित दिनाच्या नेत्रावरि मृदुल । रजनि-पटल झांकितोसी ॥
 नूतन प्रकाश उगवावा दिन । म्हणुनी आवरण रजनीचें ॥

भावार्थः—कधी कधी माझ्या जीवाला अत्यंत भ्रम झाल्याप्रमाणे वाटते. अंतर्दयांमीचा उत्साह नाहीसा होतो आणि सर्व कार्याची समाप्ती करून घोर निद्रा प्यावी असे वाटते. देवा ! तुझा पूजारी म्हणून मी जन्मास आलों. तुझी पूजा करीत राहणे हाच माझा धर्म आहे. परंतु शक्ति क्षीण झाल्यामुळे मनांत उत्साह नसतो क्षीण मंत्रोच्चाराने तुझी पूजा करण्यामध्ये आनंद कोणता ? मन व्यथित झाले आहे, योग्य संभ्रमाने तुझी पूजा करण्यासाठी लागणारी मनाची तयारी नसतो तुझी पूजा करण्यापेक्षा मी स्वल्प निजून राहावे हेंच योग्य आहे. रात्रीच्या आवरणामुळे नवीन उगवणाऱ्या दिवसाला ज्याप्रमाणे विशेष तेज उत्पन्न होतें त्याप्रमाणे या निर्देहत उटल्यावर मोदेखीठ उत्साहयुक्त होऊन तुझ्या पूजन-कार्यांत विशेष रमेन असें मला वाटते. दिवसाचे भ्रम निवारण करण्यास रात्र आहे; त्याप्रमाणे माझे भ्रम निवारण करण्याला निद्रा हेंच साधन आहे.

रहस्य—ईश्वराचे संसारकार्य प्रज्ञांशाने चालले आहे. या कार्यांत भाग घेण्या-साठी सर्व प्राणिमात्र जन्मास येत असून ईश्वरस्मरणपूर्वक हें कार्य चालविणें हा मनुष्याचा विशेष धर्म आहे. परंतु हें कार्य चालविणें शक्य नाही असें जेव्हां दिसून येतें त्यावेळी ईश्वराची करुणा भाकून हें कार्य चालविण्यासाठी सामर्थ्याची याचना करावी लागते. असा प्रसंग विशेषतः वृद्धापकाळी येतो. तुमोवांनी वर्णिल्याप्रमाणे—

वृद्धपणीं आलीं जरा । शरीर कांयें थरथरा ॥
दांत दाढा पडिल्या ओस । हनुघटी भेटे नाकास ॥
हात पाय राहिले कान । नेत्रां पाहिर हाळे मान ॥
भंग कांती परतली । चिरगुटा पेसी जाली ॥
आड पडे जिह्वा छोटे । शब्द न ये मुखावाटे ॥

अशी स्थिति प्राप्त झाल्यावर कोणतेही कार्य करण्याचे सामर्थ्य अंगी राहणें शक्य नाही. तेव्हां या कष्टमय स्थितीतून मुक्त करून पुनर्जन्म देण्याविषयी ईश्वरास शरण जाणें हेंच योग्य होय. नव्या दमानें कार्यभार उचलतो यावा म्हणून हा नवीन जन्म पाहिजे आहे. ईश्वराचे कार्य चालविण्याची शक्ति नाहीशी होतांच त्यानेच या संसारांतून मुक्त करून पुनः नवीन संसारांत घालावे म्हणून याचना करणारा भक्त मुक्तीची इच्छा करीत नसतो. ईश्वराचे कार्य उत्तम रीतीने चालविण्यास समर्थ होऊन पुनः जन्मास यावे हीच त्याची इच्छा असते.

तुमकां म्हणे गर्भवासी । सुखें घालावें आम्हासी ॥

अशा रीतीने तुकोबानें प्रार्थना करण्यानें कारण तरी हेंच कीं या संसारांत आल्या-
वर परमेश्वराचें कार्यं चोडें बहुत करण्याचा मान प्राप्त होतो. तें कार्यं चालविण्या-
साठींच हा जन्म आहे. आणि हें कार्यं चालविण्याची शक्ति नाहीशी होतांच या
जीविताचा अंत व्हावा अशी सत्कार्यनिरत मानवांची इच्छा असते. त्यांस मृत्यु
म्हणजे पुनर्जन्माचा संधिकाल आहे असें वाटतें म्हणून त्यांच्या मनाला वियोग-
व्यथा होत नसते.

मरणाही आधीं राहिलों मरोनी । मग केलें मनीं होतें तैसें ॥
आतां तुम्ही पाहा आमुचें नवल । नका वेंचूं बोल वायांवीण ॥
तुका म्हणे तुम्ही भयभीत नारी । कैसी सांग सरी तुम्हां आम्हां ॥

याप्रमाणें ज्यांनीं या देहीं असून संसारकार्यं चालवीत असतां मृत्यूची भोति काढून
टाकिली त्यांना मृत्युदेखील आनंदमय वाटावा यांत नवल नाही.

आपुलें मरण पाहिलें म्यां डोळ्या । तो जाला सोडला अनुपम्य ॥
आनंदें दाटलीं तिन्ही त्रिभुवनें । सर्वात्मकपणें भोग झाला ॥
एकदेशीं होतों अहंकारें आधिला । त्याच्यायोगें झाला सुकाळ हा
फिटलें सुतक जन्ममरणाचें । मी माझ्या संकोचें दूरी झालों ॥
नारायणें दिला वसतीस ठाव । डेवोनीयां भाव ठेलों पार्यां ।
तुका म्हणे दिलें उमटूनि जर्गी । घेतलें तें अंगीं लावूनियां ॥

॥ गीत ७० ॥

धं.-कथा छिल एक तरीते केवळ तुमि (इ. ४२)

उपःकाळीं प्रेमें तुचां एक कथा । निवेदिली नाथा माझ्या कानीं ॥
उभयतां आम्हीं विसोनी नौकेंत । कोणा नकळत जाऊं वेगें ॥
अंतपार नाहीं नसे देश जेथ । तीर्थयात्रा तेथ करूं आम्हीं ॥
अपार सागरां माझे प्रेमगीत । विससी वेफत मौनत्वानें ॥
तदा मृदुहास्य मुखां विलसेल । गानही खुलेल माधुर्यानें ॥
घेल प्रयाणाची अजुनी न कां आली । कार्यं न संपलीं अद्यापी कां ॥
पहा संध्याराग जर्गी पसरला । पक्षी स्वमृदाला जाती वेगें ॥

नौकेची शृंखला कधी ती सुटेळ । प्रयाण होईल कोण्या काळीं ॥
सूर्यास्तीचें तेज लोपे तैशी नौका । लोपेल वेगें का अंधारांत ॥

भावार्थ—माझे प्राणनाथ, तुम्ही उपःकाली मला प्रेमानें सांगितलें कीं आम्ही उभयतां एका नौकेत घसून जाऊं. व्याठिकाणीं कोणाचीहि दृष्टि पोहोचत नाही अशा ठिकाणीं तीर्थयात्रेस जाण्याचा दुमचा बैत होता. नावेंतून जातांना म्यां सुस्वर गीत गात बसावें आणि तुम्ही तें आनंदित चित्तानें श्रवण करावें असेंहि ठरलें होतें. परंतु अद्यापि आपण आलां नाही. संध्याकाळ प्राप्त झाला तरी आपली भेट नाही. आपण कोठें गुंतलां बरे ? ही नौका केव्हां सुटेळ आणि आमच्या प्रयाणास केव्हां आरंभ होईल ?

रहस्य—परमतत्त्वापासून जीवात्मा विभक्त होऊन जन्म पावतांना जीवात्म्याला वाटत असावें कीं या संसार समुद्रामध्यें काया-नौकेमध्ये घसून जातांना परमात्म्याची संगति लाभेल. त्यायोगें हा संसार आनंदमय होईल. गीत गात असतां अर्थात् सत्कर्म आचरीत असतां परमेश्वरास संतोष होईल. याप्रमाणें एकमेकांच्या सहवासांत कालक्रमण होऊन या जीविताचें सार्धक होईल. परंतु प्रकृतीच्या स्वाधीन झालेल्या जीवात्म्याला देहाचा लोभ सुटत नाही. बंधन पावलेल्या कायानौकेनें प्रवास करणें असाध्य होतें. शेवटीं शारीरिक शक्ति क्षीण झाल्यावर जीवात्म्याला कळून येतें कीं आपण या प्रापंचिक मोहामध्यें पडून भगवंताला विसरून गेलों. अशा स्थितीत मनाला ईश्वरभेदीचा प्यास लागतो आणि भगवंता, हूं मला केव्हां भेटतील असे उद्गार घुळावाटे निघतात. या देहाचा देखील मोह सुटतो आणि भगवत्कृपेची आवड उत्पन्न झाल्यामुळे ती कधी प्राप्त होईल अशी तळमळ अंतःकरणांत उत्पन्न होते. या भवसागराच्या पलीकडे जाऊन ईश्वराचें दर्शन प्यावें असें जीवाला वाटतें.

उलुंधिली लाज । तेणें साधिपेलें काज ॥

सुखें नाचे पैल तीरी । गेलों भवाचे सागरसीं ॥

नामाची सांगडी । सुखें यांधिली बाघडी ॥

तुका म्हणे लोकां । उरली घाचा मारी हांका ॥

याप्रमाणें ज्यांनी भगवन्नामाच्या बलावर अर्थात् ईश्वराचें स्मरण करीत कार्य चालविलें त्यांस या प्रांचाचा त्रास बांधला नाही. परंतु ज्यांनी अहंपणास बंदी

पहन ममत्व बुदीनें सुखदुःखाच्या व्यथा उत्पन्न करून घेतल्या त्यांना ईश्वराची गांठ न पडतां शेवटीं आक्रोश करण्याची पाळी आली. ती अशी:—

कांहो ऐथें काळ आला आम्हां आड । तुम्हांपार्शीं नाड करावया ॥

कांहो विचाराचें पडिलें सांकडें । काय ऐसें फोडें उपजलें ॥

कांहो उपजेना थावी पेशी भेटी । काय द्वैत पोटीं धरिलें देवा ॥

किंवा अत्यंत प्रेमाच्या भरांत ईश्वरास दोष देऊन असेंहि म्हणतां येईल कीं—

काय तुझे वेंचे मज भेटी देतां । वचन घोलतां एक दोन ॥

काय तुझे रूप घेतों मी चोरोनी । त्या भेणें छपोनी राहिलासी ॥

काय तुझें आम्हांं करावें चैकुंठ । भेवों नको भेट आतां मज ॥

तुका म्हणे तुझी नल्लो दसोडी । परि आहे आवडी दर्शनाची ॥

॥ गीत ७१ ॥

द्यं.—आर नादरे वेला नामल छाया (इ. ७४)

दिव अस्ता गेला छाया पसरली । धरणी व्यापिली अंधःकारें ॥

वेळ झाली आतां जाया नदीतटी । जल आणूं घटीं भरोनीयां ।

अलिख गगनीं जलौघाचे स्वर । अति करुणापर ऐकूं घेतीं ॥

घाटे मारी हांका मजसी हा ध्वनि । कलश भरोनी आणूं जातें ॥

एकांत स्थलीं या कोणी न पांथस्थ । वहातसे स्वस्थ शीत वायु ।

उसळति प्रेमसरितेच्यावरि । मंजुळ छहरी उत्साहानें ॥

गृहासी जाईन का मी परतोनी । भेटेल का कोणी न कळे तें ॥

नदीपार जाया असे नौका र्तात । वेणू वाजवीत आहे कोणी ॥

नदीघाटीं आल्यें कलश भराया । पसरलि छाया पृथ्वीवरि ॥

भावार्थ—संध्याकाळची वेळ झाली. जगांत अंधःकार पसरत चालला आहे. तेव्हां नदीतटावर जाऊन पाण्याचा कलश भरून आणण्याचा समय झाला. सर्वत्र जलाच्या ओघाचे स्वर ऐकूं येतात. हा ध्वनि जणू मठाच हांका मारीत आहे असा भास होतो. या प्रेमरूपी सरितेवर उत्साहानें लाटा उसळत आहेत आणि नदीच्या पलीकडे जी नौका आहे तिच्या ठायीं कोणा वाजवीत कोणी वसला आहे. (यामुळे माझे मन आकर्षित झालें असून) या ठिकाणाहून मी परत

घरी जाईन किंवा कसे यावढल मला संशय येऊं लागला आहे. (कसेहि असो)
घट भरून आणण्यासाठी ही मी नदीघाटावर चाटल्यें.

रहस्य—वखें जीणें झाल्यावर तीं टाकून देऊन नवीन वखें धारण करणें
प्राप्त आहे. त्याप्रमाणे जीणें देहाचा त्याग करून नवीन देह धारण करणें ही
सृष्टीची सहज स्थिति आहे. याच न्यायानें घटांतोळ उदक संपले म्हणजे पुनः
तें भरून आणावें लागतें. उदक म्हणजे जीवन या अर्थां मा ब्रह्मांडांत जीवनाची
नदी बहात आहे. सर्व आकाशामध्ये या उदकाच्या स्रोताचा शब्द ऐकूं येतो.
अर्थात् सर्वत्र प्राण, किंवा जीवनशक्ति ओतप्रोत भरली आहे. प्रेमांमुळें या
जीविताला लहरी प्राप्त होतात. परंतु या जीविताच्या पलीकडे आनंददायक असा
वेणूनाद ज्याच्या वेणूंतून निघतो असा परमात्मा आहे. त्याच्याकडे जाण्यासाठीं
जीवाची घडपड चाललेली असवे. सारांश, प्रकृतीला प्राणाची आवश्यकता आहे
आणि हा प्राण महाप्राणाकडे ओढला जातो. अशी ही आत्मा व परमात्मा यांच्या
मधील प्रेमाकृपणशक्ति विश्वामध्ये वावरत आहे. हें ज्यांनीं जाणिलें त्यांना देख-
रूपी घट रिक्तमा होऊन प्राणरूपी जीवन पुनः त्यांत भरून येणें या क्रिया साह-
जिक दिसतात. पुनर्जीवन प्राप्त करून घेणें हा एका प्रकारें आनंददायक प्रसंग
असला तरी पुनर्जन्मावस्था प्राप्त करून देणारा मृत्यु कोणासहि भयप्रद व दुःखद
चाटतो. परंतु मृत्यूच्या पलीकडे पाहणाऱ्या साधुजनांस संसारसमुद्राच्या परतीरा-
वर असलेला परमात्मा दृष्टिगेवर होऊन आनंद होतो. विष्णूच्या म्हणजे अखिल
विश्वास व्यापून असलेल्या भगवंताच्या सगुण मूर्तीचे ध्यान करणारा मुक्तोवा
म्हणतो—

पैल आले हरि । शंख चक्र शोभे करीं ॥
गरुड येतो फडत्कारें । नामी नामी म्हणे त्वरें ॥
मुकुट कुंडलांच्या दीप्ति । तेजें लोपला गमस्ति ॥
मेघदयाम वर्ण हरि । मूर्ति डोळस साजिरी ॥
चतुर्भुज धैर्यपति । गळां माळ हे रुळती ॥
पीतांबर झळके फैसा । उजळल्या दाही दिशा ॥
तुका झालासे संतुष्ट । घप आलें चैकुंडपीठ ॥

ज्या देवताचें नितन करण्यांत तुझोवाचें आयुष्य गेलें तेंच दैवत शेवटच्या वेदी
त्यास दिसावें आणि हें दैवत अखिल विश्वास दिग्विहारें आहे असे त्यानें पूर्ण-
पणे जाणावें यांत आश्चर्य नाही. तुझोवाचे शेवटचे ठरार देखोळ मननीस आहे.

आम्ही जातो तुम्ही कृपा असो यावी । सकळां सांगावी विनंति माझी ॥
 घाढ वेळ झाला उभा पांडुरंग । वैकुंठा श्रीरंग बोलावितो ॥
 अंतकाळीं विठो आम्हांसो पावला । कुडीसहित झाला गुप्त तुका ॥
 हेच उद्गार खऱ्या मळाच्या तोंडून शेवटीं निघावयाचे.

॥ गीत ७२ ॥

चं.—आमि शरत शेपर मेपर मन (इ. ८०)

शरत्काला अंतीं क्षीण शेष मेघ । गगनीं सवेग धांवे व्यर्थ ॥
 तेचीं मी हिंदूतो सतत भुवनीं । कारणायांचोनी निरर्थक ॥
 दिनकरा, तुझ्या स्पर्शाने अजुनि । नाही वितळोनि गेलें घास्प ॥
 तुझ्या किरणांचा पडतां प्रकाश । माझाही प्रवेश त्यांत व्हावा ॥
 विभक्त होवोनी झाला बहु काल । मोजितो व्याकुळ मास धरें ॥
 ऐसी तुझी इच्छा ऐसी तुझी लीला । नव्या नव्या खेळा खेळतुर्घें ॥
 नैर्दे माझ्यांतूनि तुच्छ रिक्ततेसि । सजचीं त्रिपेसी नाना धर्णे ॥
 तुझ्या हेमवर्णां बुडचीं घनातें । वायूवरि त्यातें तरंगूं दे ॥
 शून्यतेसि देई नित्य विचित्रता । दावीं भगवंता ऐशी लीला ॥
 जंव तुज वाटे तंव तुझा खेळ । थोपवीं सकळ निशाकालीं ॥
 घोर अंधःकारीं अश्रु वाहतील । घन वितळेल तदा पूर्ण ॥
 अथवा प्रमातीं शुभ्र शीताकाशीं । निर्मल प्रकाशीं वितळेल ॥
 जाईन मी ज्योति-सागराच्या पार । टाकोनी असार जीवितासी ॥

भाषार्थ—हे परमात्मन, तुझ्यापासून विभक्त होऊन या भूतलावर मी आल्यास वरीच धरें झालीं. येथें मी विनाकारण भटकत आहे. माझी गति शरत्कालामध्ये इतस्ततः आकाशांत मटकणान्या निर्जल मेघाप्रमाणे झाली आहे. माझ्यामध्ये तुच्छ रिक्ता किंवा अहंभाव जो भरलेला आहे त्यायोगे तुझ्यांत सम्मीलन पावण्याचें सामर्थ्य माझ्यांत नाही. अशा रीतीने म्यां असावे अशी तुझी इच्छा असेल तर मी या स्थितींत राहण्यास तयार आहे आणि या स्थितींत अनेक प्रकारे मजला नटवून तुझी लीला प्रगट कर. परंतु माझी इच्छा अशी आहे की माझ्यातील (रिक्ता किंवा) पोकळ अभिमान गळून जावा. तुझ्या स्पर्शाने माझ्या

बाष्पवत् वासना वितळून जाव्या आनि तुह्या सेवामध्ये मी निवून जावें. मला पक्षात्ताप होऊन नेत्रांवाटे अश्रु वाहूं लागतील किंवा हानरवीच्या उदयामुळे सर्वत्र प्रकाश पडून तुमचे सत्स्वरूप मला दिसूं लागेल तेव्हां हें वासनास्पर्श बाष्प सारें वितळून जाईल आनि मी या असार जीविताला टाकून देऊन ज्योतिषागराच्या पलीकडे (अस्मनाच्या) तुला देऊन मेरेन.

रहस्य—ईश्वराचा अंगमूल जीवाला ईश्वरामागून विमल झाल्यावर कर्मांनुसार दांप काटापयंत या विधाच्या टिकणीं जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यांत भ्रमन करीत असतो. जलरहित व शुष्क अग्नाप्रमाणें इतकतः भ्रमन करणाऱ्या या जीवाला घांतवा कोटून प्राप्त होणार ! ईश्वरचा निश्चय परिचय व निश्चय संवंध घुटल्यामुळे जीवाला त्रास होतो. आनि देवा, मला पदरीं घे आनि माझे दैन्य व माझी दुर्बलता नाहीशी कर, या जीविताला उज्वळ कर आनि तुह्या इच्छेला योग्य वाटेला त्याप्रमाणें माझा शेवट राव असे उद्गार मुखावाटे देतात.

अनाथ परदेशी हात दीन भोलें । उगलेंचि छोलें तुझे रंगी ॥
आपुलें म्हणावें मज नुपेक्षावें । प्रेमसुख यावें मायबापा ॥
कास्तवीचे परि दृष्टी पाहें मज । विज्ञानीं उमज दावूनियां ॥
तुका म्हणे तुझा झालों शरणांगत । काया वाचा चित्त जुजें नाही ॥

याप्रमाणें ईश्वरचरणीं विनय होऊन या जीविताचें साधन्य ध्यावें एतदर्थ त्यालाच शरण जावें हाच उत्तम मार्ग आहे. परमात्म्याच्या ज्योतीमध्ये आलं ज्योत निवून जावें आनि ईश्वरैक्य ध्यावें हेंच उत्तम ध्येय साधुसंतांनीं द्यापुढें देऊन तें ध्येय गांठप्यासाठीं विषयवासनांचा त्याग केला, मोहाचें जाठ दूर सारून आपली काम्यकर्मांतून मुटका कसून घेतली आनि विदेहीपण्याचा आनंद व सौख्य मिळविलें. देहाचा त्याग केल्यावर असार जीविताचा त्याग केल्यावरूढ त्यांच्या आत्म्याला आनंद वाटनें साहजिक आहे.

॥ गीत ७३ ॥

वं.—जानि गो दिन जावे ए दिन जावे ॥

ठाऊक मजला दिन हा जाईल । दिन हा संपेल कधीतरी ॥
 मंद प्रभाकर करुण हास्याने । मजला दयेने पाहील तो ॥
 सद्य नयने मुख पाहोनीयां । निरोप निघाया देईल तो ॥
 मार्गाठायीं घेणू मधुर वाजेल । घेणू चरतील नदीकाठी ॥
 बालकें अंगणीं क्रीडा करितील । सुस्वरें गातील विहंगम ॥
 तथापि हा दिन राहिल न येथ । जाईल निश्चित अस्तालागीं ॥
 आनंदें येथोती प्रयाण करोत । तत्पूर्वी विलीन प्रार्थितो मी ॥
 जीवितरहस्य इच्छितो जाणाया । पदीं म्हणोनीयां चिनवीतो ॥
 द्यामल पृथ्वीने पाहोनी आकाशी । येथ कां मजसो धोलवीलें ॥
 माझीया अर्बणीं रात्रीची दांतता । तारकांची कथा कां सांगते ॥
 दिन-ज्योतियोगें प्राणाव्या लहरी । हृदया-मंतरीं कां उठल्या ॥
 रहस्य हें थोर उत्सुक पेफाया । करी विश्वराया निवेदन ॥
 माझे पूर्ण होतां पृथ्वीचें भ्रमण । तेंवी गीतगान संपतांचि ॥
 क्षण एक मज स्वस्थ राहूं देई । करंडकाठायीं भरायातें ॥
 भिन्न प्रानुपुष्पें फलें करंडकी । मरेन या लोकां निघताना ॥
 जीवनीं प्रकाश प्राप्त जो जाहला । त्यायोगें तुजला पाहूं दे रे ॥
 माझीया कंठीची सुमनाची माळा । घालू देई गळा तुझिया रे ॥
 मज पाचसाठीं राहूं देई क्षण । संपतां जीवन माझे देवा ॥

भाषार्थ—मला ठाऊक आहे की हा माझ्या आयुष्याचा दिवस केव्हा तरी संपल्यापासून राहणार नाही आणि हा दिवस अस्तास जातेवेळीं मला सूर्याकडून प्रेमाचा निरोपही मिळेल. मार्गावर वेणूचा मधुर नाद चाललेला असो, किंवा नदीकाठी गायी चारा खात असोत किंवा बालकांचा खेळ चाललेला असो, आणि पक्षांचे गीतगान चालो. त्यांच्यासाठीं हा दिवस कांही पांशणार नाही. तो अस्तास जाईल हें ध्यात. मला निरोप मिळतांच मी आनंदानें जाईन. तरी पण एक क्षणमर राहून एक दोन गोष्टी करावयाच्या आहेत तेवढ्या मला उरवून घेण्याला अवसर मिळवा हीच माझी प्रार्थना आहे. हें माझे जीवन संपत आहे अशा वेळीं मला जीवित-

रहस्य काय आहे तें कळूं दे. मला पृथ्वीनें स्वर्गावरून या लोकीं कां बोलवून आणिलें, रात्रीच्या प्रस्रांत वेळीं आकाशांतील तारागणाकडे पाहिलें म्हणजे माझे चित्त कां आनंदित होतें आणि दिवसाचा प्रकाश पडतांच माझ्या अंतःकरणाच्याठावीं प्राणाच्या लहरी कां उचंबळतात हें मी ऐकण्यास ठसुक झालों आहे. भगवंता ! हें जीविताचें रहस्य मला सांग. पृथ्वीवरील माझे भ्रमण पूर्ण होऊन गीतगान अर्थात् सर्व कर्मांचरण बंद झाल्यावर, मला एक क्षणभर या जगांत राहूं दे. त्या मुदतीत या लोकीं प्राप्त झालेलीं भिन्न कृतूंवीं फुलें व फळें माझ्या करंडकांत भरून घेतां. माझ्या आयुष्यांत मला जो प्रकाश प्राप्त झाला त्यायोगें तुजें रूप मला हरगोचर होवो. तुजें रूप मला पाहूं दे. त्याचप्रमाणें माझ्या गळ्यातील पुष्पमाला (अर्थात् मी जीं सत्कृत्यें केलीं असतील त्यांवरून मला प्राप्त झालेलें यश) तुला अर्पण कर-
प्याला मला अवधी पाहिजे आहे. म्हणून एक क्षणभर मला राहूं दे. इतक्या गोष्टी केल्याबरोबर मी या जीविताचा त्याग करून निघून येईन.

रहस्य—बाल्य, यौवन व वृद्ध या तिन्ही अवस्थांमध्ये होण्याजोगी व कर-
ण्याजोगी काये शक्त्यनुसार पार पाडल्यावर शेवटीं इहलोकींची यात्रा संपूर्ण होण्याचा काळ प्राप्त व्हावयाचा हें टाळेलें आहे. जगांतील आपले अनेक व्यव-
साय अद्यापि अपुरे आहेत किंवा जीवास आनंद देणाऱ्या अनेक गोष्टी चाल-
ल्याच आहेत म्हणून कांही आपणास सर्व काळ या जगांत वास करून राहणें शक्य
नाहीं. या जीविताचा अंत होणारच होणार. तरी पण ज्यांनीं या जीविताचा शक्य
तितका चांगला उपयोग केला त्यांना शेवटच्या वेळीं आपल्याला कांहीं गोष्टींचें
ज्ञान व्हावयाचें राहिलें म्हणून वाईट वाटेस. आपण या धोकी कां जन्मास आलों,
आलों कोठून व जातों कोठें, आपल्या हातून कोणतीं सत्कर्में किंवा असत्कर्में
घडली इत्यादि विचारांचें काहूर माजून क्षणभर जीवात्म्याचा प्रयाणकाळ लांबगी-
यर पडेल तर यरे असें मनाला वाटू लागेल. मनुष्याचा अंत होतांना त्यानें
त्याचीं कर्में बरोबर घेऊन जाणें अपरिहार्य आहे. परंतु हीं कर्में आणि त्यांवरून
प्राप्त झालेली विजयप्रीची माला भगवत्चरणीं अर्पण करून निष्काम होणें आणि
सर्वांत श्रेष्ठ असा आत्मार्पणाचा यज्ञ करणें यासारखें जीवित-साफल्याचें
महत्कृत्य दुसरे नाहीं. अगदी शेवटच्या वेळीं तरी हें आत्मार्पण होणें इष्ट आहे,
याप्रमाणें अंतसमयीं आत्मार्पण करण्याचें भाग्य लाभण्यास आवश्यक असलेलें
मनःस्वास्थ्य भगवत्प्रेमियाय प्राप्त होणार नाहीं. तुकारामासारख्या संतानीं व
भ्यवहारांत असूनहि केवळ कर्तव्यधर्म म्हणून कर्मांचरणाची संवय साबून घेऊन

घोर विभूतीनीं हें भाग्य ईशकृपेनें मिळविलें आणि शेवटीं जेव्हां भगवत्कृपा प्राप्त झाली तेव्हां त्यांच्या मुखावाटे उद्गार आले—

याचसाठीं केला होता आटादास । शेवटचा दीस गोड व्हाया ॥
 आतां निर्झितीनें पाचलों विसांवा । खुटलिया धांचा तृष्णेचीया ॥
 कवतुक घाटे जालिया वेचावें । नांव मंगळार्चें तेणें गुणें ॥
 तुका म्हणे मुक्ति परिणिली नोवरी । आतां दिवस चारी खेळी मेळी ॥

PRESENTED BY
 CHANDABHAI A. MUCHHALA,
 TO.

॥ अष्टम खंड ॥

मृत्यु व पुनर्जन्म.

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिताः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ।

यदा सर्वे प्रमियन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवति—

(छोपनिषद्)

अर्थ—मनुष्याच्या हुद्दीला ज्या ज्या इच्छा होत्या त्या सर्व जेव्हा नाश पावतात, तेव्हा तो मृत्युरहित होतो. याच देशी ब्रह्म पावतो. या देशी जेव्हा हुद्दीचीं सर्व बंधने तुटतात तेव्हा मनुष्य मृत्युरहित होतो.

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥

गीता.

अर्थ—जो जन्मास येतो त्याला मृत्यु आहे आणि जो मृत्यु पावतो त्याला पुनर्जन्म आहे. याप्रमाणे जो अपरिहार्य गोष्ट आहे तिच्याबद्दल दुःख करणे योग्य नाही.

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येयं तत्र का परिदेयता ॥

गीता.

मूलस्थितीमध्ये भूतमात्र अव्यक्त स्थितीत असते. मधल्या स्थितीत मात्र ते व्यक्त होवें. पुनः त्याचा नाश होताच अव्यक्त होवें. मग दुःख का करावें !

अमंग.

यीज भाजुनि केली छाही । आम्हां जन्म मरण नाही ॥

आकारासी कैचा ठाय । देह प्रत्यक्ष जाला देव ॥

साकरेचा नव्हे ऊंस । कैचा आम्हां गर्भवास ॥

तुका म्हणे अवघा जाग । सर्वा घटी पांडुरंग ॥

॥ गीत ७४ ॥

चं.—तखन रात्रि अंधार हळ (इ. ५१)

अंधार पडला नित्यकार्ये ह्यालीं । द्वारे बंद केलीं ग्रामजनीं ॥
 या पुढे न कोणी येईल अतिथि । पेसे सांगताति ग्रामजन ॥
 परि कोणि सांगे अद्यापि येईल । ग्रामीं या नृपाळ वाट पहा ॥
 हांसोनी तयांत आम्हासीलें आम्ही । येईना या ग्रामीं महाराज ॥
 होतां द्वारावरी आघात प्रबल । सांगितलें खेळ वायूचा हा ।
 दीप मालवोनी सुखें शय्येवरि । पडुडलों घरीं स्वस्थ चित्तें ॥
 सांगताति कोणी आला नृपदूत । बोललों हांसत नव्हे दूत ॥
 मध्यरात्रीं येई घोर शब्द कानीं । घाटलें गगनीं मेघ गर्जे ॥
 भूमि कंप पावे कंप ये भिंतीला । निद्राभंग झाला तये वेळीं ॥
 कोणी सांगताति घोष हा चक्रांचा । रथ नृपतीचा येत आहे ॥
 निद्राभ्रमीं आम्हीं तयां सांगितलें । मेघ हे गर्जले नव्हे रथ ॥
 निविडांधकारी असतां रजनी । तुंडुभीचा घ्वनि कानीं आला ॥
 उठा नका करुं विलंब जागे व्हा । ऐसा शब्द तेव्हां उठे ग्रामीं ॥
 भीतीनं चेपोनि वक्षावरि हात । बैसलों कांपत गृहामाजी ॥
 शब्द कानीं आला पहा भूपध्वज । आला महाराज उठा चेगें ॥
 उठोनी त्वरेनं गर्जलों तेघवां । विलंब न लावा क्षणाचाही ॥
 आले महाराज फोंटें दीप माळा । फोंटें अर्पायाला पुष्पहार ॥
 फोंटें स्वागताची सिद्धता वसाया । सिंहासन रायासाठीं फोंटें ॥
 भाग्यहीन सारे वाटे लज्जा फार । नाहीं सुश्रृंगार मंडपही ॥
 नाहींत तोरणें ग्रामीं उभारिलीं । स्वारी थडकली येवोनीयां ॥
 उपाय कोणता या वेळीं योजावा । सांगती तेघवां कोणी पेसे ॥
 कासयासि व्यर्थ पेसे आकंदतां । काय सांगा आतां उपयोग ॥
 रिक्त हस्ते त्याचें करावें स्वागत । शून्य गृहा आंत आणा त्यातें ॥
 द्वारे उघडोनि करा शंखनाद । अंधारी अगाध आला भूप ॥
 आपुल्या अंधान्या मेसूर गृहाचा । स्वामीराय साचा आला आतां ॥
 गर्जेना मेघांची होतसे गगनीं । कांपते रजनी विपुन्द्रये ॥
 तुझें छिन्न क्षुद्र कुशासन आणीं । पसरूं अंगणीं तयासाठीं ॥
 दुःख-रात्री-राजा अकस्मात आला । घाटे वायू, जला वर्षां मेघ ॥

भाषार्थ—रात्र पडली. ग्रामवासी जनांचे प्रत्यहीचे सवे व्यवहार संपून निद्रा घेण्याची वेळ आली. यापुढे कोणी अतिथि अग्न्यागत येणार नाहीत म्हणून घराचे दरवाजेहि बंद करण्यांत आले. तेव्हां कोणी म्हणाले, इतक्यांत द्वारे बंद करूं नका. महाराजाधिराज येण्याचा संभव आहे. तरी कोणी मान्य करीता. द्वारावर आपात होऊं लागले; रथचकांची गर्जना ऐकूं येऊं लागली. तथापि वायूची व मेघाची गर्जना आहे असें समजून लोक दिवा मालवून झोपी गेले. पुढे जेव्हां दुंदुभीचा ध्वनि ऐकूं आला आणि महाराज आले असें त्रिकडे त्रिकडे बोलूं लागले, तेव्हां भयमस्त होऊन घरघर कांसत आम्ही दृष्ट्येवरून लठलों. परंतु महाराजांच्या स्वागताची आमची तयारी नव्हती. ध्वजातोरणें, दौघ, माट्या, मंडप किंवा आपण यांपैकी एकही नसल्यामुळे आम्ही लजेनें मान खाली घातली. तेव्हां कोणी म्हणाले, आतां आकंदून काय होणार आहे? कुशासन अंगगामध्ये टाका आणि धंसनादानें महाराजांचें स्वागत करा. तुमच्या शून्यशुद्धाच्या आंत त्याचा बसवा. (त्याच्या स्वागताची व्या वर्षी तुम्ही तयारी केलेली नाही त्या वर्षी तुम्ही तरी आतां काय करणार ?)

रहस्य—मनुष्याचे प्रत्यही व्यवहार चालले असून या व्यवहारांचा केव्हा तरी अंत होणार आहे याची आपत्ति त्याच्या अंतःकरणांत नसते. अर्थात् हा बंधर देहाचा एक दिवस नाश होणार आहे आणि हा प्रारंभिक व्यवहार संपूर्ण करून निश्चितपणें येथून प्रयाण करण्याची आपली तयारी ठेविली पाहिजे या गोष्टीची त्याला जागरूकता नसते. जणू आपण अजरामर आहो अशा रीतीनेच त्याचे सर्व व्यवहार चालत असून उपांचा दिवस आपल्याच आहे या भावनेनें तो घात असतो. परंतु जीवित क्षणमंगुर आहे यासाठीं आत्मोन्नति करून मृत्यूचेहि स्वागत करण्याची आपली तयारी ठेविली पाहिजे, हें त्याला समजत नाही. किंवा समजत असले तरी त्याचे वर्तन आत्मोन्नतौष परितोषक असें नसतें.

काळ जयल्लखि उमा नेणां । घाली झांपडी खुंदी काना ।

कैसा सावध हुंदार राहीं । आमुला तूं आपुले ठार्यी ॥

काळ जयल्लखि उमा पाहीं । नेदी कोणासो देऊं काहीं ॥

तुका म्हणे क्राळा । कर्म मिळतें तें जाळा ॥

याप्रमाणे साधुसंतांनीं श्वासा दिवेल्या आहे. तरी त्याची किंमत कोणी मानीत नाही. यामुळे मृत्यु येतांच धंष्टधनि करून कुशासनाचा श्वास बघविआवलीकडे भागनाकडून त्याचें स्वागत होत नाही.

पडिली हे रुढि जगा परिचार । चालविली वेव्हार सत्य म्हण ॥
 मरणाची कां रे नार्ही आठवण । संचिताचा धन लोभ हेया ॥
 देहाचें भय तें काळाचें भातुकें । प्राप्ति तें एकें ठेविलेंसे ॥
 तुका म्हणे कांहीं उघडा रे डोळे । जाणोनी आंधळे होऊं नका ॥

अशा रीतीनें संतांनीं केलेल्या उपदेशाचें रहस्य जाणल्यास प्रत्येक मनुष्य ही जीवितयात्रा संपविण्याची केव्हांही सिद्धता ठेवील. जीवित असेपर्यंत कर्तव्यकर्म करीत जाणें आणि तें संपण्याचा प्रसंग येतांच आनंदानें येथील व्यवहार आटपून जाणें हेंच ज्यांनीं ध्येय ठेविलें, त्यांस मृत्यूची स्वारी अकस्मात् येण्याचा संभव आहे आणि तो आला असतां केव्हांहि त्याचें आनंदानें स्वागत करण्याची तयारी ठेविली पाहिजे या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणें पटतात. म्हणून त्यांचें वर्तन निरुपाधिक आणि त्यांचें कर्म निष्काम असतें.

॥ गीत ७५ ॥

चं.—पाठविले आणि मृत्यु दूत—(ई. ८६)

माझ्या गृहद्वारीं येवोनी ठाकला । तुंचा जो घाडिला मृत्युदूत ॥
 परतीराहूनि आला हा घेवोन । तुझे निमंत्रण मजलागीं ॥
 निविड अंधारीं रजनीचि वेळ । हृदय व्याकुळ भयभारें ॥
 तरी हातीं दीप घेवोनि गृहांत । करितों स्वागत नमूनि त्या ॥ माझ्या-
 जोडोनियां कर करीन पूजन । व्याकुल नयन-जलें मुक्त ॥
 पूजीन दृतासी अर्पुनी चरणीं । प्राणधनखानी प्रियतम ॥
 तुझ्या आदेशाचें करोनी पालन । दूत परतोन जाईल तो ॥
 प्रभात मजला अंधःकारमय । वाटेळ तो भय-दुःखव्याप्त ॥
 शून्य गृहीं मग एकटा राहीन । त्वरपदीं वाहीन मज दीनार ॥ भा०

भावार्थ—भगवंता तुंचा जो मृत्युदूत माझ्या घरीं पाठविला तो येऊन पोहों-
 चला आहे. हा तुझे निमंत्रण घेऊन मजकडे या रात्रीच्या समयीं आला आहे.
 (माझ्या प्रिय जनाला येऊन जाण्यासाठीं आलेल्या) या मृत्युदूताचें मी अश्रूंनीं
 भरलेल्या नयनांनीं आणि व्याकुळ चित्तानें स्वागत करितों. अत्यंत प्रिय असा
 प्राण त्याजला अर्पण करून त्याची पूजा करितों. प्रभातकाल भय आणि दुःख

यांनी व्यास होईल. माझे गृह शून्य मासेल तथापि त्यांत मी दिवस कंठीन आणि तुझ्या चरणीं विळीन होऊन राहीन.

रहस्य—मृत्यु या शब्दाच्या टायी जी वियोगाची कल्पना आहे तीच आमच्या दुःखास कारणीभूत होते. परंतु एकाद्या मित्राचें व्याप्रमाणें आम्ही आनंदानें स्वागत करतो त्याचप्रमाणें मृत्यूचें स्वागत करण्याची आपल्या मनाची तयारी असल्यावर त्यापासून जीवास प्राप्त किंवा दुःख होण्याचा संभव नाही. घुनी बघें टाकून देऊन नवीन बघें परिधान करणें यापासून दुःख न होतां उलट व्याप्रमाणें मनाला आनंद वाटला पाहिजे त्याचप्रमाणें आत्म्याच्या बसव्हातीला नालायक झालेल्या देहाचा त्याग करून नवीन देह धारण करणें ही स्थिति देखील आनंदमय वाटली पाहिजे. या दृष्टीनें ज्यांनीं या छोटी मृत्यूचें रहस्य जाणिलें त्यांच्या मनाचें स्वास्थ्य कधीहि विषवण्याचा संभव नाही. अंगांतील यच्चयावत् वस्तूंचा प्राप्त करण्यासाठीं महाकाळ टपून वतला आहे. योग्य समय प्राप्त होतांच छद्दान मोठे, धीमंत गरीब, प्रिय अप्रिय किंवा मुंदर कुरून या गोष्टीकडे लक्ष न देतां सर्वास घारह्याच निर्दयतेनें काळ आपल्या दावेखालीं विरहीत असतो. अखिल चराचर सृष्टि प्रत्येक निमिषाला कालाच्या सन्निध जात आहे. अर्थात् षय वाढत आहे म्हणजे शेष आयुष्य कमी होत आहे. अशाप्रकारें मृत्यूचें रहस्य जाणल्यास या स्थिरतत्वाच्या अवस्थेबद्दल कौतुकच वाटे. संत सांगतात—

मरण हें पेरणें जन्म हें उगवणें । हे मायेची रूण जाणीतली ॥

संग तुझा पुरे संग तुझा पुरे । संग तुझा पुरे नारायणा ॥

तूं तरी न मरे मी तरी न मरें । भक्ति हे संचरे हाचि छात्रू ॥

विठा म्हणे मी केशवा ठाईचा मीनेणें । गर्मेवास भोगणें तुझी छाज ॥

असें जरी आहे तरी जोपर्यंत मनोविजय झाला नाही तोपर्यंत या विरह-वेदना राहून जीवास प्राप्त व्हावयाचा हें ठरलेलें आहे. विरहामुळे निस्साह, हेग, दुःख आणि अंदाधिन्य यांचा पगडा जीवात्म्यावर बसून तो विव्ध होतो. अशा वेळीं मृत्यु हाच आपला मित्र आहे, ज्या देहाठायीं आरण कोडून पडलों आहों त्याचा मृत्युनें नाश करावा आणि आपणास मुक्तता प्राप्त व्हावी असें जीवात्म्यास वाटतें. अर्थात् भयानक वाटणारा मृत्यु मित्राप्रमाणें प्रेमळ भासूं लागतो. ईश्वरसेवेंत चित्त रमावें आणि देहाच्या यातनांची व्यथा आत्म्यास होऊं नये असें वाटून दुःखित प्राणि परमेश्वर चरणांचा आश्रय घेतो. गुरुदेवानंतर नामदेवानें काढ-
लेले उद्गार अत्यंत मननीय आहेत.

मरण सांगा स्वामी कवणीया गुणें । संसारीं मरणें उरलें नाहीं ॥
 आम्हां मरण नाहीं मेळें होतें काई । श्रीगुरुचे पार्यीं राहें मना ॥
 मरणें हे काया मरणें हें माया । मरे हे छाया कवण्या गुणें ॥
 भक्ति अमर कंदु रामनाम वंदूं । नामयासि छटूं विठोवाचा ॥
 याप्रमाणें ज्यांस ईश्वराचा छंद लागला ते अमर झाले.

॥ गीत ७६ ॥

घं.—कोलाहल तो वारन हलो (इ. ८९)

व्यर्थ न करावा कोलाहल पेढी । प्रभूची मज्जसी झाली आझा ॥
 माझे प्राणालाप अंतरीं फाट्यावे । अंतरींमीं गावें गीत गान ॥
 गर्दीं उसळली राजमार्गावरि । जन व्यवहारीं मोघळती ॥
 देवघेव चाले ऐके घाणीघोष । नसे अवकाश स्पष्टतेला ॥
 गुंतलों वेव्हारी मारी हाका कोण । शब्द ये कोठोन फळे ना कीं ॥
 कोण बोलताहे माझ्याहीचे वेळीं । पेढा या अवकाशीं मज्जलागीं ॥
 माझ्या उपयनीं कुसुमें अवकाशीं । कां न उमललीं आजवरि ॥
 माझ्याहीं मक्षिका फां न गुंजारव । फरिती सदैव मधुसाठीं ॥
 शुभाशुभद्वंद्वीं किति मेले दिन । व्यर्थ झाला शीण जीवासी या ॥
 आलस्याच्या वेळीं खेळ जो खेळला । याही तो मज्जला खेळगडी ॥
 आकर्षुनि घेई माझें अंतःकरण । कारणाचांचोन हांका मारी ॥
 नफळे फासया बोलवी मज्जला । कोणत्या फार्याला अकस्मात ॥

भावार्थ—यापुढें म्यां सर्व प्रकारचा व्यवहार बंद करावा आणि अंतरींमींच गीत गावें अशी भगवंताची इच्छा दिसते. चटूकडे व्यापार, उद्योग, देवघेव सगळे चालू असून कोलाहल फानीं येत आहे. मी देखील या व्यवहारांत गुंतलों आहे. असें असतां या भलत्याच वेळीं मला कोण बोलवीत आहे बरें ! माझ्या उपयनामध्ये अवकाशीं कधीं फुलें फुलत नाहीत किंवा मधुमक्षिका माझ्याहीच्या वेळीं मधुगाडीं हिटत नसतात. अर्थात् भलत्याच वेळीं सुखीतील कायें होत नाही. सर्व कांहीं योग्य कालींच घडतें. भग्न भलाच मी या वेळीं निर्मग्न झालें आहे न कळे. बरें वाईट याचा निर्णय करणांत आयुष्य मेळें. रिचामा असतांना ज्याच्या बरोबर खेळतो तो आतां मला बोलवीत आहे. कोणत्या कायांताडीं हा अकस्मात बोलवीत असेल बरें ।

रहस्य—संसार क्षणमंशुर आहे ही गोष्ट सर्वसंमत आहे. तथापि आम्ही या संसारांत इतके गहन गेलेले असतो कीं विश्रंतीशिवाय रात्रंदिवस घडपड करण्यामध्येच आपणास आनंद होतो. आम्ही या ऐहिक व्यवहारांच्या पलीकडे विचार करण्यास देखील तयार नसतो. परंतु या व्यवहाराच्या ऐन गडबडींत असतां कधी कधी तो अपुरा टाकून जाण्याचा प्रसंग येतो. हा मृत्युलोक इतक्या तांतडीनें सोडून जाण्याचा प्रसंग केव्हां व कां येतो हें कोणी सांगू शकत नाही.

आलें देवाजीच्या मना । तेथें कोणाचें चालेना ॥

हेंच खरें आहे. ही भगवंताची आज्ञा अकस्मात होण्याचा संभव आहे म्हणूनच क्षणक्षणा हाचि करावा विचार । तरावया पार भवसिंधु ॥

नाशिवंत देह जाणार सकळ । आयुष्य खातो काळ सावधान ॥

संत समागमीं धरुनि आवडी । करावी तांतडी परमार्थी ॥

मुका म्हणे इदलोकींच्या घेव्हारें । नये डोळे धुरे भरुनि राहों ॥

अर्थांत प्राचीन कालीं देखील अपमृत्यूचा प्रसंग लक्षांत आणून महाभारताच्या लेखकांन (वनपर्वत) सांगितले आहे की—

श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाण्हे चापराक्षिकं ।

न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न चा कृतम् ॥

सर्वांचें कार्य आज आपि सायंकाळीं करावयाचें कार्य सकाळीं ठरवून टाकावें. कारण कीं कार्य क्षाले किंवा राहिले याची मृत्यु वाड पहात नाही. अर्थांत नित्यं संनिहितो मृत्युः म्हणजे मृत्यु नित्यचः जवळच आहे, ही गोष्ट विस्तरां नये.

॥ गीत ७७ ॥

धं.—मरण ते दिन दिनेर दोपे आसवे तोमार द्वारे (इ. ९०)

ज्या दिनीं मरण येईल तव द्वारी । फाय तया करीं अपिंशील ।

ठेवीन समुख प्राणाची ही खाण । जाऊं न देईन शून्य हस्तें ।

शरत्कालीं तेवीं वसंताचे रात्री । जीवनाचे पात्रीं रस वर्पले ।

संध्याकालीं नित्य प्रभात समर्थी । आलीं पात्राठायीं पुष्पें फले ॥

हृदयांतरीं जीं सुखदुःखें आलीं । व्यापुनी राहिलीं जीवनातें ॥

आजवरि केलें संचित जें धन । येतां तो सुदिन अपिंन मी ॥

रस-पुष्प-फले सुखदुःखें सारीं । येतां मृत्यु द्वारीं अपींन त्या ॥

भावार्थ—मृत्यु द्वारावर येतांच त्याला तूं काय काय अर्पण करणार ? त्याला मी रित्या हातानें जाळें देणार नाही. माझा प्राण त्याच्या स्वाधीन करीन. माझ्या जीवनपात्रामध्यें निरनिराळ्या ऋतूंत जे रस जमा झाले ते रस, अंतःकरणांतील सुखदुःखें, आणि आजपर्यंत संग्रहित केलेलें सर्व धन (पुण्य) मृत्यूला अर्पण करीन.

रहस्य—अंगी सामर्थ्य असेपर्यंत इहलोकीं कर्तव्य कर्म करीत राहणें हा एकच श्रेष्ठ मानवी धर्म आहे. या धर्माचरणास आलेले अडथळे न जुमानतां जो मनुष्य आपलें कर्म अव्याहत करीत असतो, त्याचा कर्मसमुच्चय श्रेष्ठ प्रकारचा असतो. परंतु इहलोकींच्या व्यवहारांत अनेक बरीं वाईट कृत्यें घडत असून या कृत्यांच्या फलातून निघालेला रस आपल्या जीवनपात्रांत भरलेला असतो. हा रस, आणि योग-वियोगादिक अवस्थामुळें प्राप्त झालेलीं सुख-दुःखें आमच्या प्राणास इतकी व्यापून असतात कीं प्राणाबरोबर यांचा संग्रह देखील मृत्यूच्या हातीं अर्पण करणें भाग आहे. हा सर्व संग्रह आत्म्याच्या पुढील जन्माचें पाथेय आहे. त्याचा उपभोग घेतल्यावांचून त्याला मुटका नाही. मृत्यु हाच आपल्या मूल ठिकाणाहून आलेला द्रव आहे ही भावना दळ झाल्यावर त्याच्याबरोबर तिघून जाण्यास दुःख को वाटणार ? आपला प्राण मृत्युदत्तामार्गे आनंदानें चालला आहे आणि त्याजबरोबर कर्मांचें गांठोडेहि जात आहे ही भावना जाग्रत ठेविली असतां मृत्यूची भीति बाळगण्याचें तरी कारण काय ?

माहेरींचें आलें तें मज माहेर । सुखाचें उत्तर करीत त्यासी ॥

पायांवरि माथा आलिंगीन दाहीं । घेईन लवलाहीं पायवणी ॥

सुखसमाचार पुसेन सकळ । कैसा पर्वकाळ आहे त्यास ।

आपुलें जीवीचें सुखदुःख भावें । सागेन आपचें आहे तैसें ।

तुका म्हणे घीट नेघें आवडीचा । बोलिलीच याचा बोलचीन ॥

देह टाकण्याच्या वेळीं माहेरचें बोलावणें आलें असें मानणारा विवेकी ईश्वरचरणीं सर्व सुखदुःखाचा त्याग करतो यांत नवल काय ? सर्व संसाराचें जें सार तेंच भगवंतास अर्पण करणारा मृत्युभयापासून मुक्त होतो. इतकेंच नव्हे मृत्यु भयानक वाटण्याच्या ऐवजीं आपला मार्गदर्शक व भगवंताकडे नेणारा मित्र आहे असें त्याला वाटतें.

॥ गीत ७८ ॥

वं.—ओ गो आमार एइ जीवनेर शेय परिपूर्णता (इ. ११)

परिपूर्णता तूं जीवनाचि मरणा । उरसुक श्रवणा कथा तुझी ॥
 तुझ्यासाठीं सान्या जन्मीं मी जागतां । मार्ग प्रतीक्षितों प्रतिदिनीं ॥
 तुझीया प्रीत्यर्थ सुखदुःख क्लेश । साहें अहर्निश मरणा रे
 माझें हें जीवन संचित हें माझें । वासनांचें ओझें तुझ्यासाठीं ॥
 गुप्तपणें माझें प्रेम स्रवतसे । तुझ्या ठायीं वसे सर्वकाल ॥
 होतां मजचारे शुभ दृष्टिपात । होईल जीवित तुझें मृत्यो ॥
 जीवनवधु ही वरमाला करों । घेवोनी सुंदरी बाट पाहे ॥
 हास्यमुखें कधीं तुज सजवाया । येऊं मृत्युराया सांग मज ॥
 राहील न तदा भेद आप-पर । त्यजूनि माहेर येतां तूतें ॥
 निर्जन रात्रीच्या फालीं पतिव्रता । आलिंगील नाथा पूर्णानंदें ॥
 मृत्यो, माझ्या मृत्यो, घेणें कधीं मज । मानसीचें गुज माझ्या कानीं ॥

भावार्थ—हे मृत्यो ! तुझ्यामुळे या जीवनाची परिपूर्णता होते. प्रतिदिवस तूं येथील म्हणून मी उठून बसलों, आणि सान्या जन्मीं केवळ तुझ्या प्रीत्यर्थ (अर्थात मृत्यूची स्वारी प्राप्त होईल कीं काय म्हणून) सुख, दुःख व क्लेश भोगलों. केवळ तुझ्यासाठींच मी सर्व प्रकारचा संवय करीत असून हें जीवन तुझ्या सेवेला वाहिन्याप्रमाणें आहे. (मनुष्य अजरामर असता तर त्याला संवय तरी कशास पाहिजे ?) या दृष्टीनें विचार केला तर केवळ तुझ्या प्रेमांमुळेच माझे व्यवहार चालले आहेत असें म्हणण्यास हाकत नाही. तुझा दृष्टिपात मजवर होतांच ही जीवनरूपी वधु तुला बरील. पतिव्रतेप्रमाणें तुला प्रेमानें आलिंगन देईल. मग मी (आत्मा) माहेर (देह) सोडून तुझ्यापाशीं आल्यावर सर्व भेद-भाव नाहीता होऊन तुझ्यामध्येच एकरूप व समाप्त होऊन जाईन. ऐ मृत्युदेवा, (दिवा महाकाल) तुझी कथा मला निवेदन कर.

रहस्य—प्रत्येक प्राणी क्षणोक्षणीं मृत्यूच्या जवळ जात असून या जीवित्याची शेवटची अवस्था म्हणजे मृत्यु प्राप्त झाल्याशिवाय त्याची पूर्णताच होत नाही. शनिश्चरमहाराज म्हणतात—

जंव जंव घाळ घळिया घाढे । तंव तंव भोजें नाचती फोडें ।
 आयुष्य निमालें आंतुलियेकडे । ते ग्लानीचि नाहीं ॥
 जन्मलिया दिवस दिवसें । हो लागे काळाचेयाचि पैसें ॥
 कीं घाढती फरिती उल्हासें । उमघिती मुढिया ॥
 अगा मर हा घोल न साहती । आणि मेलिया तरी रडती ॥
 परी असतें जात न गणिती । गहिंसपणें ॥

याप्रमाणें ज्यांनीं मृत्यूचें रहस्य जाणून आपल्या विकारांस पूर्णपणें जिंकिलें त्यांस
 जन्म आणि मृत्यू ह्या सहज स्थितीबद्दल सुखदुःखाची बाधा होणें शक्य नाही.

अनादि सिद्ध हें आयवें । होत जात स्वभावं ॥
 तरी तुवां कां शोचावें । सांगे मज ॥

हा प्रश्न प्रत्येकाजें आपल्या मनाला विचारण्या जोपा आहे. या प्रश्नाचा नीट
 उलगडा ज्यांनीं करून घेतला त्यांना मरणाची भीति राहिली नाही.

मरण माझें मयेन गेलें । मज केलें अमर ॥
 ठाव पुसिलें युड पुसिलें । घोंस घोंसलें देहभावा ॥
 आला होता गेला पुर । धरिला धीर जीवनीं ॥
 तुका म्हणे युतादीचें । जालें साचें उजवणें ॥

ही जीवन्मुक्त स्थिति संपादणें हेंच जीवितसाफल्य आहे असें ज्या ज्ञानी
 जनांनीं जाणलें त्यांस मृत्यू हाच जीविताची पूर्णावस्था आहे असें वाटलें यांत
 आश्चर्य नाही. या अवस्थेला जाईपर्यंत मनुष्याची घडपड चाललेली असते;
 आणि ही अवस्था देहाला प्राप्त झाल्यावर विश्वचैतन्यामध्यें आत्मचैतन्याची ज्योत्स्ना
 मिळून जाते आणि सर्व भेदभाव नष्ट होतो.

॥ गीत ७१ ॥

यं.—एक दिन एई देखा ह्ये जाने शेष (इ. ९२)

एक दिनीं माझ्या नयनांची दृष्टि । छोपुनि ही सृष्टी अंतरेल ॥
 अंतिम पटल नेघातें झांकील । मौनत्वे जाईल प्राण माझा ॥
 परि निशाकाळीं तारे जागतील । प्रभात खुलेल जगावरि ॥
 फल-रवें जगां संसाराचे खेळ । पूर्ववत् सकल चालतील ॥
 सुखदुःखयोगें फालही जाईल । सांगरीं कळोळ येती जैसे ॥

मादया जीविताची कथा ही स्मरतां । पद्मतां जगता कुतूहलें ॥
 दृष्टिती जें पडे कधीं नसे तुच्छ । दुर्लभ तें उच्च मज गमे ॥
 दुर्लभ भुवनीं धुद्रतम स्थान । हीनतम प्राण दुर्लभ तो ॥
 व्यर्थ मी जयांची आशा जगां केली । प्राप्तिज्यांची झाली विषय ते ॥
 जाऊं देत सारे परि ज्यां मानिलें । तुच्छ तेंचि भलें देई मज ॥

भाचार्य—मला ठाऊक आहे की केव्हांना केव्हां माझी दृष्टि मिटून जाईल. हें सवें मित्र केव्हांतरी मला अंतरणार आहे. माझे नेत्र मिटतील आणि अंतर्गामीचा प्राण देहाचा त्याग करून निघून जाईल. (परंतु या प्रश्नारें माझ्या जीविताचा अंत झाला म्हणून) जगांतील सर्व व्यवहार काही बंद पडणार नाहीत. नक्षत्रे आकाशांगणी पूर्ववत् प्रकाशित होतील, प्रातःकाल होईल, पक्षांचा कळख आणि संमाराचे सर्व खेळ पूर्ववत् चालू राहतील. समुद्रांत व्याघ्रमार्गे तरेण येतात आणि जातात त्याप्रमाणें सुखदुःखाच्या लाटा उडतील व नाहीसा होतील. अर्थात् मात्मानाचें दृष्टीतील संसार काही बंद पडणार नाही. तत्र दृष्टि फिरवून पद्मतां तुच्छ असें या जगांत काय आहे ? खरोखर पद्मतां तुच्छ असें काही नाही. तथापि जें प्राप्त होत नाही तेंच उच्च आहे हें सरे. ज्याची प्राप्ति व्हावी म्हणून रात्रंदिवस बघ-पह केली ते विषय आणि जें म्हत्वाचें स्थान प्राप्त व्हावें म्हणून करतो तें स्थान देखील आतां दुर्लभ करण्यास योग्य आहे असें वाटू लागले आहे. अत्यंत धुद्र पाटणारें स्थान उच्च होय कारण तें दुर्लभ आहे. तेव्हां हे विषय आणि मानाचें स्थान मला नको. जें तुच्छ मानिलें किंवा ज्याकडे मी दुर्लभ केले तेंच खरोखर श्रेष्ठ असून त्याचीच देणगी मला दे.

रहस्य—मनुष्यानें या जीविताचें रक्षण करण्यासाठीं कितीही यत्न केला किंवा कितीहि इच्छा बाळगिली तरी त्याचा केव्हां तरी अंत व्हावयाचा हें ठरलेलें आहे. देहांतील प्राण केव्हां तरी निघून जाणार असून तो गेल्यानंतर देहाचा संपूर्ण नाश व्हावयाचा हें अनादि सिद्ध सत्य आहे. याप्रमाणें व्यक्तीचा संसार बंद पडला म्हणून विश्वाचा संसार का बंद पडणार आहे ? ज्या कुटुंबांतून मनुष्य निघून जातो त्या कुटुंबाचा संसार काही बंद पडत नाही. व्याघ्रमार्गे दिवस व रात्र, पशुपक्ष्यादिकांचा व्यवहार, इत्यादि सृष्टीतील उद्योग चालू असावयाचा त्याप्रमाणें प्रयाण करणाऱ्या प्राण्याच्या व्याघ्रमार्गाचा व्यवहार चालू राहणें अपरिहार्य आहे. विश्वाच्या संसारांत त्यांना शृंतावेच लागेल. जे माणत्या मृत्यूविषयी जागरूक राहतात त्यांस दुःख किंवा भीति यांची बाधा होत नाही—

मरणाहार्ती सुटली काया । विचारें या निश्चयें ।
 नासोनीयां गेली खंती । सहज स्थिति भोगाचे ॥
 न देखेसं जालें श्रम । आलें चर्म हाता हें ॥
 तुका म्हणे कैची काँय । कोठें जीव निराळा ॥

जीविताचा अंत होण्याचा समय प्राप्त होतांच या जगाकडे न्याहाळून पाहिलें तर असें दिसून येईल कीं अनेक गोष्टी माननीय व आदरणीय आहेत, तुच्छ असें कांहींच नाही. मानाचें स्थान प्राप्त व्हावें आणि नाना प्रकारचे विषय प्राप्त व्हावे म्हणून जन्मभर कष्ट पावल्यानें ज्या विषयांची प्राप्ति झाली ते विषय दुर्लक्ष करण्या-जोगे होते, असें अंत्य समयी वाटेल. ज्याकडे दुर्लक्ष झालें तेंच श्रेष्ठ होतें हेंच खरें. ' भगवंता । तुझ्यापार्शी मागतों कीं ज्याचा मी तिढकास केला तें क्षुद्र स्थान मला दे, आणि ज्या विषयांसाठीं मी घडपड केली ते मला नकोत. ' असे उद्गार प्रयाणास निघालेल्या जीवात्म्याच्या मुखावाटे बाहेर पडणें योग्य आहे.

लहानपण दे ना देचा । मुंगी साखरेचा मेघा ।
 महा पुरें झाडें जाती । तेथें लव्हाळे राहती ॥
 ज्याचे अंगी मोडेपण । तया यातना कठीण ॥
 तुका म्हणे जाण । व्हावें लहानाहुनि लहान ॥

॥ गीत ८० ॥

वं.—पेथेछि छुटि विदाय देह भाद (इ. ९३)

मिळाली मजसी आशा यावयाला । निरोप चा मला बांधव हो ॥
 माझे दंडवत सकलांच्या पाया । प्रयाण कराया निघतों मी ॥
 गृहाची या किल्ली देतों तुम्हां फरी । स्वामित्व त्याचरी सोडिलें म्यां ॥
 शेवटीं याचितों प्रसादाची घाणी । मजसी प्रयाणीं सुखवील ॥
 बहु काल आम्ही राहिलों शेजारीं । केली बहुपरि देव घेव ॥
 अल्प तुम्हां दिलें घेतलें अधिक । ऐशी बागणूक माझी झाली ॥
 रात्र गेली आतां प्रभात जाहला । दिवा मालवला धरंतील ॥
 आलें आशापत्र त्यजितों हें घाम । करोनी प्रणाम निघतों मी ॥

भावार्थ—बांधवहो, मला येव्ज्यावरुन आझा मिळाली आहे आणि मी आता आपला निरोप घेतो. तुम्हाला मी प्रणाम करतो. माझ्या परावरचे स्वामित्व म्यां सोडिले असून त्याच्या कितल्याही तुमच्या हाती देतो. आज कित्येक वर्षे तुमच्या सेवारी राहून तुमच्या कडून मला, मी दिले त्याहून, अधिक मिळाले आहे. आता मला प्रेमाचा निरोप द्या म्हणजे माझा प्रवास सुखकर होईल. अंधार जाऊन उजवाडले आहे. त्यामुळे परंपतील दिवा देखील मालविला. आह्मापन्नाप्रमाणे हे घर सोडून मी जातो. नमस्कार.

रहस्य—या विधांत चालणाऱ्या प्रचंड कार्यातील अल्प भाग उरकण्यासाठी ईश्वराने आपणास पाठवून दिले. यमाशक्ति हे कार्य पार पाडल्यावर घन्याची आज्ञा होतांच येथून जाणे भाग आहे. याप्रमाणे आज्ञा झाल्यावर ममत्व बुद्धीने रचलेले परदार सर्व येथेच ठेवून पराच्या कित्या दुसऱ्याच्या हवाली करणे प्राप्त आहे. या संसारात असतांना अनेकांनी आपणावर उपकार केलेले असतात. अर्थाच्या ऋणांतून मुक्त होणे शक्य नाही. तेव्हा संतांच्या मार्गेत सांगावयाचे म्हणजे

आम्ही जातो आपल्या गांवा । आमुचा रामराम स्यावा ॥

तुमची आमची हेची भेटी । येथूनियां जन्म तुदी ॥

आतां असो दायी दया । तुमच्या लागतसे पायां ॥ (ब्रह्मराम.)

याप्रमाणे ज्यास हा प्रयाणाचा काळ सुखदायक वाटतो त्यास अज्ञाननिशा गेल्याप्रमाणे वाटत असून प्रमात कालाची उज्ज्वल किरणे प्रकाशमान होतात. भगवंताकडे जाण्याचा मार्ग स्पष्ट दिसतो आणि ज्या समयी जवळचे लोक दुःख करीत असतात त्या वेळी यांच्या सुदैवर सातता व आनंद यांचो मुद्दा दिसते. ज्यांनी संसार कार्य हे ईश्वरचे कार्य आहे असे मानिले, ज्ञानाच्या योगाने रज-तमादिगुणांस जिंकिले आणि सर्व काळी आपली दृढनिष्ठा व दृष्टि भगवच्चरणीं ठेविली त्यांस मात्र हे अंतःकाली शांत हृत्तीने देहत्याग करण्याचे भाग्य प्राप्त होतें.

अनायासेन मरणम् विनादिन्येन जीवनम् ॥

आयासावांचून मरण व दैन्यावांचून जीवन प्राप्त व्हावे म्हणून रात्रंदिवस भगवंता-पारी मागणारा आणि आपल्या बर्तनाने देव, पितर व जन यांस संतोष देणारा केव्हांहि भाग्यवान होय. अशा नरांना अंतःकाल प्राप्त होतांच जो आनंद होतो त्याचे वर्णन मुकोबाने केले आहे ते यथार्थ होय.

आपुल्या माहेरा जाईन मी आतां । निरोप या संतांहातीं आला ॥
 सुखदुःख माझे आडकलें फाणीं । कळवळा मनीं करुणेचा ॥
 करुनी सिद्ध मूळ साडलें मातुके । येती दिसे एके यावयासी ॥
 त्याची पंथें माझे लागलेंसे चित्त । घाट पाहे नित्य माहेराची ॥
 तुका म्हणे आतां येतील न्यायया । अंगें आपुलिया मायबाप ॥

॥ गीत ८१ ॥

वं.—ए वार तोरा आमार जाणार वेलाते (इ. १४)

समय जाहला माझ्या प्रयाणाचा । करा हो प्रेमाचा जयध्वनि ॥
 उषःकाळीं झालें नभ प्रकाशित । मनोहर पथ दिसे माझा ॥
 काय म्यां घेतलें सांगातीं जातांना । नका पेशा प्रश्ना पुसूं तुम्ही ॥
 व्याकुल हृदय संगें घेवोनीयां । निघालों जावया रिक्त हस्ते ॥
 पथिकाचीं वखें अंगीं न घातलीं । हातीं म्यां धरिली घरमाळा ॥
 मार्गीं वाघतील अनेक विपत्ति । परि त्याची भीति नाहीं मज ॥
 यात्रा पूर्ण होतां नभीं शुक्र तारा । उगवतां द्वारा पोहोचें ॥
 करुण घेणूचा पूर्वराग स्वर । ऐकेन मधुर तये घेळीं ॥

भावार्थ—माझ्या प्रयाणाचा समय प्राप्त झाला, आतां आनंदाचा घोष करून मला निरोप या, माझा मार्ग मला स्वच्छ दिसत आहे, अंगावर मी पथिकाचीं वखें घारण केलीं नाहीत. (मी वधूच्या वस्त्रालंकारांनीं भूषित होऊन जात आहे.) आणि हातांत (माझ्या प्राणनायाला अर्पण करण्यासाठीं) वर माला घेतली आहे. याशिवाय माझ्याजवळ दुसरी वस्तु नाही. परंतु अत्यंत व्याकुल झालेले हृदय मात्र माझ्याबरोबर घेतले आहे. ज्या स्थानाप्रत मी जात आहे तें परधाम गांठल्यावर आनंदी आनंद होईल.

राहस्य—संसारातील कायें पार पाहून शेवटीं हात चित्तानें जयाचा निरोप देण्याचें भाग्य योष्याच लोकांच्या वाढ्यास येतें. प्रेमानें व आदरानें जयध्वनि करून ज्या सत्पुरुषांस निरोप देण्यांत येतो ते नरपुंगव अगदींच मोठे असतात. आपलें इह-लोकीचें कार्य ययासांग पार पाहून जनसेवकून धन्य धन्य असें म्हणवून घेणें हेंच जीवित-साकत्य आहे. अशा व्यक्तीला धीररक्षामर्त्य हीण होतांच येथील यात्रा

संपन्न आप्यांतच आनंद वाटतो. जीवात्म्याने परमात्म्यास वरुणें अर्थांत आपल्या जीर्ण देहांतील प्राण विष्वाच्या महत्प्राणाच्या ठायी समरस होणे हेच आनंदमय प्येय ज्यांनी दृष्टीसमोर ठेविले त्यांस मृत्यूची अवस्था आनंददायक वाटणे साहजिक आहे.

झाला प्रेतरूप शरीरचा भाव । लक्षियेला ठाव स्मशानीचा ॥
रडती रात्रंदिवस कामक्रोध माया । म्हणती हायहाया यमघर्म ॥
घैराग्याच्या शेणी लागल्या शरीरा । झानासि भरभरां जीवित्वैसी
फिरविला घट फोडिला चरणी । महावाक्य जनीं धोंव झाली ॥
दिली तिळांजुळी बुळनाम रुपासी । शरीर ज्यांचे त्यांसी समर्पिले ॥
तुफा म्हणे रक्षा जाली आपीआप । उजळला दीप मुसळुपा ॥

याप्रमाणे निष्काम झालेला जीव आपल्या सोबत काय घेऊन जाणार आहे ! त्याचे विषय, त्याच्या वाचना, सर्व काही येथेच राहणार आहेत. कर्महि त्याच्या मार्गे येणार नाही. कारण ज्यांनी वृत्ति निष्काम ठेविली त्यांस पुनर्जन्माची देखील भीति नाही.

स्वयं घरदार प्रपंच मांडिला । जोडुनियां दिला पाळाहार्ती ॥
तैसें सर्वामूर्ती असावे संसारी । प्राचीनाची दोरी साक्ष आहे ॥
घाटसरू वस्ती येऊनी राहिला । प्रातःकाली गेला उठोनियां ॥
नामा म्हणे आम्हां नाहीं प्रापंचिक । पंढरिनायक साख झाला ॥

याप्रमाणे ज्यांनी भगवंताला मदतीला घेतले त्यांस देह देवतांना दुःख, भीति, ह्येव धर्गरे अवस्थांची काया होणार नाही. वासनाहित होऊन सर्व कर्मे ईश्वरपूज करणारा जीवात्मा परम तत्त्वामध्ये निवून जातो. म्हणून त्याच्या मार्गेहि त्याच्या नांवाने अयजयकार होतो.

॥ गीत ८२ ॥

When I go from hence. (६. १६)

- जीवन यात्रा ही संपूर्ण होतांना । यावे या चदना शब्द येसे ।
 विश्वां जें देखीलें असे निरुपम । तेंवी अप्रतिम मनोहर ॥
 प्रकाश-कासारिं पद्मं जीं फुललीं । सुधा म्यां चाखिली तयांतील ॥
 सेवोनीयां गुप्त मधु धन्य झालों । शेवटीं वदलों ऐसें होवो ॥
 असंख्य रूपांच्या नाना क्रीडास्थानीं । क्रीडा मी करोनी आनंदलों ॥
 अरूपाचें येथें घडलें दर्शन । यापयीं जीवन धन्य झालें ॥
 यापरी उद्गार मुखावाटे यावे । जगता त्यागाचें लागे तदा ॥
 प्रभु स्पर्शातीत परि स्पर्शसुख । सेविलें म्यां मुक्त देखीयेलें ॥
 आनंदें रोमांच उभे अवश्यीं । तदा म्यां त्यागाची तनु माझी ॥
 हेची अंतर्कालीं घोल निरोपाचे । यावे माझ्या घाचे आस सदा ॥

भावार्थ—ज्या काली माझी जीवित-यात्रा संपूर्ण होणार त्या वेळीं माझ्या सौंदर्य असे शब्द यावे कीं, जें जें या विश्वाच्या ठिकाणीं पाहिलें तें सर्व अप्रतिम आणि अनुपमच आहे. या विश्वाच्या ठायीं मरून असलेल्या प्रकाशांतील अमृतोपम तेजाचा मी उपभोग घेतला. (अर्थात् या तेजापासून मला सामर्थ्य प्राप्त झालें.) अनेक प्रकारचे खेळ मी खेळलों. किंवा अनेक व्यवहारांमध्ये आनंदानें रंगलों. आकार किंवा रूप नसलेल्या भगवंताचें विश्वाच्या योगानें दर्शन पडलें. आणि ज्याचा स्पर्श कोणास पडत नाही त्या प्रभूच्या स्पर्शाचें सुख मी अनुभविलें. या सर्व गोष्टी स्मरून आनंद होतो आणि त्या योगें माझे रोमांच उभे राहतात. अशा स्थितीत माझा अंतः श्वाचा अशी माझी इच्छा आहे.

रहस्य—अनेक जन्मींच्या पुण्यसंबंधांमुळे नरदेहाची प्राप्ती होते असें तत्त्वज्ञानी सांगतात. नरजन्माच्या योगानें विश्वांतील रहस्याचा, माधुर्याचा आणि प्रेमाचा उपभोग घेतां येतो. विश्वाचा घनिष्ठ कोण आहे हें जाणतां येत असून त्याचा समागम देखील प्राप्त करून घेतां येतो. संसार कष्टमय आहे म्हणून त्यापासून पळून जाणारे या विश्वाचें, विश्वात्म्याचें किंवा विश्वांत चालणाऱ्या सेवाराचें महत्त्व जाणूं शकत नाहीत. नरदेहाचा खरा उपयोगही त्यांच्या हातून होणें शक्य नाही.

यहुतां जन्मांबंती । जोडी लागली हे हार्ती ॥
मनुष्य देहा ऐसा ठाव । घरी पांडुरंगी भाव ॥
यहु केला फेरा । येथे सांपडला थारा ॥
तुका म्हणे जाणें । ऐसें मळे ते गहाणे ॥

याप्रमाणे प्राप्त झालेल्या या मानवी देहाचा आणि धृतीचा योग्य उपयोग केल्यास पार्गातील महदानंदाचा उपभोग घेणे शक्य आहे.

भाग्यवंता हे परचडी । करिती गोडी जन्माची ॥
आपुलादया लाहो भावें । जें ज्या व्हावें तें आहे ॥
इच्छा भोजनाचा दाता । नलगे चिंता कदायी ॥
तुका म्हणे आल्या याच्या । वस्तु यन्या मोलाच्या ॥

सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मनुष्यजन्मासुद्धे भगवंतास जाणतां येत. त्याच्याठायीं मनोवृत्तीचा निरोध करून परमानंद सेवन करतां येतो. ज्याची वृत्ति याप्रमाणे ईश्वराकडे वळली त्याच्या आनंदास पारावार नाही. या स्थितीचे वर्णन तुकोबांनी केले आहे तें असे.

अनुहार्ती गुंतला नेणे बाह्य रंग । वृत्ति येतां मग वळ लागे ॥
मदै माते तया नाही देहभाव । आपुले अवयव आवरितां ॥
आणिकांची चाणी वदे तेणें मुखें । उपचार दुःखें नाठवति ॥
तुका म्हणे बाह्य रंग ते विवृले । अंतर निघालें प्रहारसैं ॥

॥ गीत ८३ ॥

वै.—हार माना हार पराधी तोमार गळे (इ. ९८)

भाक्षा परामध मज मान्य झाला । तुझ्या कंठीं माला चढातो मी ॥
मजसी बलाचा मिथ्या गर्व फार । तोंवरि म्यां दूर रहावें का ॥
जाणें मी गळेल भाक्षा अभिमान । व्यथेमाजी प्राण भंगेल तो ॥ -
चेष्टपरी शून्य हृदयांतुनी स्वर । दुःख-करुणापर निघतील ॥
करुणारखें पेशा विवृळतां प्राण । कठीण पापाण द्रवतील ॥
सदैव राहीना मिटोनी कमल । पूर्ण विकसेल कधी तरी ॥
तयांतील मधु राहीना लपोनि । दलांच्या आतोनि निरंतर ॥

तैसें माझे भाग्य उदया येईल । सुकता लाभेल एके दिनीं ॥
नीलाकाशांतुनी नयन पाहील । संकेत करील मज याया ॥
तये वेळीं माझे जाईल सकल । अल्पही नुरेल मजपार्शी ॥
लामेल मजसी परम मरण । समर्पन प्राण पादतलीं ॥

भावार्थ—भगवंता मी माझ्या सामर्थ्याच्या योगाने सर्व इच्छित गोष्टी तडीस नेईन असा मला अहंकार झाला. परंतु माझ्या यत्नाला सिद्धी प्राप्त झाली नाही, आणि माझ्या सर्वांचे निरसन झाले. अर्थात् माझा पराभव मी कबूल करून तुला विजयश्रीची माला अर्पण करतो. मला ठाऊक होतें की हा माझा अभिमान टिकणार नाही. आणि व्ययनेन त्रस्त झालेल्या स्थितीत माझ्या देहातील प्राण माझा त्याग करून जाईल. एकाद्या वेळप्रमाणे अंतर्गामी शून्य झालेल्या हृदयांतून कठणापर स्वर निपतील. हे स्वर ऐकून पापाण हृदयाच्या मनुष्याच्या अंतःकरणाला पाप्मर फुटेल. व्याप्रमाणे कमल केव्हां तरी प्रफुल्लित होऊन त्यातील मधु व मकरंद प्राप्त झाल्यावांचून राहत नाही, त्याप्रमाणे माझे भाग्य उदयास येईल. भगवत्संकेताप्रमाणे मी या लोकाचा त्याग करून जाईन आणि माझा प्राण ईश्वर-चरणी अर्पण करीन.

राहुस्य—मनुष्याने आपल्या बुद्धिचातुर्याच्या योगाने अखिल विघ्नाला आपल्या तान्यांत ठेवण्याचा यत्न बालविला आहे. पंच महाभूतांपासून प्राप्त होणारी प्रवृंढ व गुप्त शक्ति आपल्या स्वाधीन करून घेतल्यामुळे अनेक चमत्कार करून दाखविण्याचे सामर्थ्य त्याला प्राप्त झाले आहे. मनुष्यजातीमध्यें जे बुद्धीने, शक्तीने व क्षात्रयत्नाने श्रेष्ठ आहेत, त्यांनी इतरांस आपल्या तान्यांत ठेवून स्वतःची ऐहिक संपत्ति वाढविण्याच्या कामांत जेत्यांच्या श्रमाचा उपयोग करून घेतला आहे. एकंदर मानवजातीचा कार्यसमुच्चय, तिची वृत्ति, उत्साह आणि ध्येय यांचा विचार केला तर असें दिसते की मनुष्य निःसदिग्विजयार्थ निघाला असून विषकल्यांच्याही वर आपण जात आहो असें त्याला वाद लागले आहे. तरी पण कर्तुं अकर्तुं अन्यथा कर्तुं समर्थ असा जो परमेश्वर त्याच्याशी स्पर्धा करून मनुष्याचे कसे चालणार ? व्याधीस जिंकण्याचा परभावधीचा यत्न केला तरी त्याला काही अजरा-मर होता येणार नाही. अत्यंत कुचाप्रबुद्धीच्या व आपल्या सामर्थ्याने कल्पनातीत कार्ये करून दाखविलेल्या मनुष्याला शेवटी “मी निर्बल, मी दीन, मी मर्त्य आहे.” असें प्रांजल्यने कबूल करणे भाग आहे. अंतःसमयी त्याच्या भुखावाटे असे उद्गार निपतील की—

गळित झाली काया । हेंचि छळित पंढरिराया ॥

आलें अवसानांपासीं । रूप राहिलें मानसीं ॥

वाइला कळस । तेथें स्थिरावला रस ॥

तुका म्हणे गोड झालें । नारायणीं पोटा धालें ॥

शेवटीं अहंकाराचा त्याग करून जातांना ममत्व तुझीनें सांभाळून ठेवलेल्या सर्व-
स्वाचा त्याग करणे अनिवार्य आहे. अंतकाळींच्या दुःखवेदना असम्यक् झाल्यामुळे
जे करुणापर स्वर अंतःकरणांतून निघतात ते हृदयद्रावक असतात यांत आश्चर्य कोणतें !
सत्पूर्वीच्या कालांत सर्व प्रकारच्या वैभवांत असतांना देखील कधी कधी मनः-
स्वास्थ्य नाहीतें होऊन ईश्वराकडे दृष्टि किरविण्याची पाळी येते. अशा वेळीं गर्वनिं
साठलेला मनुष्य दीन घाणीनें म्हणतो—

सांडियेली काया । घरी ओवाळुनी पायां ॥

शरण शरण नारायणा । मज अंगिकारा दीना ॥

आलों छोट्यांगणीं । रुळे तुमचे चरणीं ॥

तुका म्हणे फई । डोईं टेवीन हे पायीं ॥

॥ गीत ८४ ॥

Deity of the ruined temple (१. ८८)

भंगलेल्या जीर्ण मंदिर-देवते । तुझीं स्तोत्रगीतें कोण गाई ॥

घीणांतु तुझे गेले तुटोनीयां । स्तुति तव गाया नसे कोणी ॥

भारतीची बाती कळवाया जना । शंख घोष काना ऐकूं न ये ॥

चहूंकडे तुझें दिसतें मंदिर । निःशब्द गंभीर थी देवते ॥

जनहीन तुझ्या भवनीं वसंत— । पवन घडात गंधयुक्त ॥

नव पुष्प घडर आला हें तो यदे । पूजेसाठीं न दे पुष्प कोणी ॥

तुझीया चरणीं पूजा अर्घ्य द्याया । पुष्पें ही दहाया कोणी न ये ॥

पूजाहीन तुझा दुर्दैवी पुजारी । होवोनी भिकारी हिंदूतसे ॥

तुझ्या प्रसादाची आस घरोनीयां । उदासीन वायां मटके तो ॥

साही उपवास येई संभ्याकाळीं । उडतां गोष्टी तुजप्रति ॥

मम मंदिराच्या सन्निध फिरे तो । कोणी न गणितो दीनासी या ॥

वेधते, असे हे उत्सवाचे दिन । जाती पूजाहीन व्यर्थ सारे ॥
 तैशा रात्री व्यर्थ किती तरी जाती । नसे दीपज्योति अंधःकारी ॥
 नूतन प्रतिमा संभ्रमं स्थापिती । कालवशं जाती जलामाजी ॥
 निर्मल कालाचे प्रवाही कितीक । प्रतिमा सुरेख बुडविल्या ॥
 परि भंगलेल्या मंदिरींची मूर्ति । भोगे अपकीर्ति उपेक्षा ही ॥

भावार्थ—हे जीर्णमंदिरांतील देवते, तुझी पूजाभर्चा, स्तुतिस्तोत्रे, आरति; गीत, वाद्य इत्यादि सर्व सेवाप्रकार बंद पडले आहेत. तुझ्या भक्तांनी तुझ्या दर्शनाचा नाद सोडून दिला असून तुझ्या चरणापाशी कोणीहि येत नाही. वसंतामुळं जिकडे तिकडे फुलांस बहर आला आहे. परंतु तुला कोणीहि पुष्पार्पण करीत नाही. तुझे उत्सवाचे दिवस सुने जातात आणि अंधःकारांत दीपावाचून तुला रक्षक लागत आहे. तुझा जुना पुजारी सेवावृत्ति बुकल्यामुळं इतस्ततः भटकत असतो आणि कदांत य हातांत दिवस कळित आहे. आजपर्यंत अनेक सुंदर प्रतिमांचे कालाच्या ओघांत विसर्जन झाले आहे. तुझे विसर्जनही न होतां ते अपकीर्ति मात्र भोगीत आहेत.

रहस्य—नरदेहाचें महत्त्व जाणानीं वर्णिलें आहे तें असें—

मनुष्य देहीं ब्रह्मप्राप्ति । तो देहमात्र नसावा चिर्त्ता ।
 विदेहत्ये परमार्थ गति । विवेक सदुक्ति निज पुरुषार्थ ॥
 नरदेहा ऐसें गोमटे । शोधितां त्रैलोक्यां न भेटे ।
 आणि देहा ऐसें चोखटे । अत्यंत खोटे आन नाही ॥
 घोखटे म्हणोनि त्यागाचे । तरी मोक्षसुखा नागवाचें ।
 गोमटे म्हणोनि भोगाचे । तें अवश्य जावें अधःपाता ॥
 हे भोगचे न त्यागचे । निज पुरुषार्थ लागवें ।
 भगवन्मार्ग लावाचें । तरिच सुख ॥

भाषाप्रकारच्या नरदेहाला देवालयाची उपमा देण्यांत आली आहे.

देहो देवालयः प्रोक्तः जीवो देवस्सनातनः ॥

देह हेंच देवालय असून त्यांतील जीवात्मा हाच देव आहे. या देवालयाची योग्य प्रकारे जोपासना करून तें उत्तम स्थितीत राहील असें न केल्यास त्याच्या आंतील जीवात्मास्त्री देवतेची पूजा भर्चा नीटपणे चालेल कशी ? अशा रीतीनें

पतित झालेल्या देहपाच्यापाशी कोण येईल ? त्यानें दुःख कष्ट व अपकीर्ति मोगीत राहणें भाग आहे आणि ही सर्व दुःस्थिति अंतर्योगीच्या जीवात्म्याच्या वाढ्यास येते. वसंतागमन अर्थात् ध्यानदोस्त्याचे प्रसंग आले तरी अशा पतिताला कोणी विचारीत नाही. ज्याप्रमाणें सुंदर मूर्तीची संभ्रमानें स्थापना करावी आणि पुढें देवालयाची दुर्दशा होऊन ती मूर्ति जागच्या जागी पूजेशिवाय पडून राहावी तद्वत् आमच्या जन्मवेष्टी केलेला ध्यानदोस्तव या देहाचा दुरुपयोग केल्यास पुढें चाड राहणें शक्य नाही. म्हणून हें देहसुखी देवालय सुद्ध स्थितीत राहून तें वेदनीय व निर्मल करणें हेंच योग्य आहे.

॥ नवम खंड ॥

ईशप्रार्थना.

ठाकलोंसे द्वारी । उभा याचक भिकारी ॥
मज भीक कांहीं देवा । प्रेममातुके पाठवा ॥
याचकाचा भार । घेऊं नये येरझार ॥
तुफा म्हणे दान । सेवा घेतल्यावांचून ॥

* * * *

सन्नदित फंठ दाटो । येणें फुटो हृदय ।
चिंतनाचा एक लाहो । तुमच्या बहो विठ्ठला ॥
नेत्रीं जळ याहो सदा । आनंदाचे रोमांच ॥
तुफा म्हणे कृपादान । इच्छी मन हे जोडी ॥

* * * *

तुं मन हें मीचि करीं । माझिया भजनीं प्रेम धरीं । सर्वत्र नम-
स्कारीं । मज पकारतें ॥ पेसा प्रियां आधिला होसी । तेथ माझियाचि
स्वरूपा पावसी । हें अंतःकरणीचें तुजपारीं । धोलिजत असे ॥ अगा
अधधिया घोरिया आपुलें । जें सर्वस्य आम्हीं असें ठेविलें । तें
पायोनि सुख संवळें । होऊनि ठासी ॥

ज्ञानेश्वर—

अनन्याश्रितयंतो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ गीता.

पैं सर्थ भावेसीं उपितें । जे घोषिले मज चित्तें । जैसा गर्भगोल
उघमातें । कोण्याही नेणे ॥ तैसा मीवांचूनि कांहीं । आणीक
गोमटेंचि नाहीं । मजचि नाम पाहीं । जिणेया ठेविलें ॥ पेसे अनन्य
गतिकें चित्तें । चितितसातें मातें । जे उपासिती तयातें । मीचि सेवीं ॥
हा योगक्षेम आचया । तयांचा मजचि पडिला पांडया । जयांचिया
सर्वनाया । माध्य मी ॥

ज्ञानेश्वर.

॥ गीत ८५ ॥

घं.—तय काछे एई मोर शेष निवेदन (इ. ३६)

देवा मी करितों तुज निवेदन । असैं शक्तिहीन दे सामर्थ्य ॥
 अंतर्यामीं वसे दैन्य दरिद्रता । छेरी भगवंता दैन्य माझें ॥
 सुखाचे प्रसंगीं मन निरोघाया । शक्ति दे सेवाया सुखलेश ॥
 दुःखाचे आघात होतां सर्व दुःखें । शांत स्मित मुखें भोगाचीं म्यां ॥
 जन सेवेमाजी कर्म हो फलित । शक्ति सदोदित देई पेसी ॥
 स्नेहीं प्रेमाटायीं पुण्यां सर्व कर्म । योजाया सदमैं शक्ति देई ॥
 दीन हीन धुद्रां धुद्र न मानाया । मज देवराया शक्ति देई ॥
 बलिष्ठाचरणीं भयें लोटांगण । होउनी म्यां लीन न घालावें ॥
 प्रपंचाच्या तुच्छ विषयीं गुंतून । न रहाया मन शक्ति देई ॥
 अहर्निश माझीं कर्में त्यगरणीं । भक्तीनें अर्पणीं घाचीं मीं दे ॥
 देई प्रभो मज सामर्थ्य कायिक । तेवीं मानसिक युक्त कर्मी ॥

भावार्थ—देवा माझ्या मनाला दुःख देणाऱ्या पोटी मी कुल सांगितों. मी दुबळ्या झालों आहे. मला सामर्थ्य दे. माझ्या अंतःकरणाचे ठायीं दैन्य व दरिद्र आहे, यांचें निरसन कर. अर्थात् अंतर्यामींचें दैन्य काढून टाक. सुख प्राप्त झालें असतां माझ्यांत संयमन शक्ति रहावी आणि म्यां वेदोप होऊन भलत्याच मार्गांनं जाऊं नये म्हणून मला सामर्थ्य दे. दुःखाचा प्रसंग आला असतां शांतपणे हंसत दुःख भोगावें आणि अल्प जरी सुख प्राप्त झालें, तरी तें बहुमोल समजून त्यांतच आनंद मानावा यासाठीं मला सामर्थ्य दे. माझ्या कर्मांचा उपयोग जनसेवेसाठीं व्हावा आणि या कर्मांचें फल जनतेस प्राप्त व्हावें. स्नेहानें वागणारे, प्रेमानें वागणारे आणि पुण्य-प्रद कर्म आचरणारे अशांच्या सेवेसाठीं माझ्या कर्मांचा विनियोग व्हावा. या सर्व गोष्टी माझ्या हातून घडव्या म्हणून मला शक्ति दे. गरीब दीन दुबळ्यांस मी तुच्छ मानून त्यांकडे तुच्छ रीतीनें वागतों. तरी त्यांचीं प्रेमानें वागून त्यांस मी मजसमान मानावें असें मला सामर्थ्य दे. बलिष्ठाच्या पायांवर माझे शिर म्यां नमवूं नये, प्रपंचाच्या तुच्छ विषयांत गुंतून पडूं नये, आणि माझीं सर्व कर्में तुझ्या चरणीं अर्पण करावीं या प्रकारची शक्ति मला दे. युक्त कर्म करण्यास लागणारी कायिक व मानसिक शक्ति मला दे.

रहस्य—मनुष्य जन्माचें सार्यक व्हावें असें ज्यांस घाटतें त्यांना अनेक परीनें या जीविताचा उपयोग व्हावा म्हणून यत्न करावा लागतो. कारण यत्नावांचून हेतु तडीस जाणें शक्य नाहीं. परंतु यत्न करीत असतांही अनेक प्रकारच्या ज्या अडचणी येतात त्यांपैकी कित्येक अडचणी स्वतःच्या मानसिक दौर्बल्यामुळे उत्पन्न होतात. आपल्या संसारव्यवहारांतील दैन्यदायिण्यापेक्षां मानसिक दैन्यदायिण्य विशेष विघातक आहे. या मानसिक दैन्यामुळे मनुष्य खरोखर धनवान् असला तरी त्याच्या धनदौलतीचा त्यास किंवा इतरांस कोणत्याही प्रकारचा उपयोग होत नाहीं. असा मनुष्य सदैव कष्टी असतो. धनदौलत, शारीरिक बल किंवा सेवक परिवार यांजकडून कितीहि सेवा व सामर्थ्य प्राप्त झालें तरी सुख किंवा दुःख तिचे प्रसंग प्राप्त होतांच अशा दुबळ मनाच्या मनुष्याला समतोल घुलतों त्यांतून तो पडतो येत नाहीं. म्हणून दुखाचे वेळी बेकाम व दुःखाचे वेळी स्वतःचा व इतरांस प्रासदायक होऊन अशा मनुष्याला आयुष्य कळावें लागतें. प्रपंचांत अनेक कायें करतांना शक्ति असावी लागते ती मनाची होय. सर्वांस समानतेनें शक्ति, केवळ बलाच्या जोरावर आपणास कशात ठेवूं पाहणारास शिर न शोकविणें, प्रपंचाच्या शुच्य विषयांत गुंतून पडून जीवित कार्याची हेळसांड करण्याची पाळी येऊ नये यासाठी सदैव सरकार्यरत असेणें इत्यादि कायें नीटपणें उरकण्यास मानसिक शक्ति किंवा आत्मिक बळ पाहिजे आहे. हे बळ प्राप्त व्हावें म्हणून सर्व सामर्थ्यांचा निधि जो परमेश्वर त्यालाच दारण नेढें पाहिजे. मनोविजय हाच सर्वांत श्रेष्ठ विजय होय.

सांगतो या मना तें माझें नाइके । घातावरि टेंके चांडाळ हें ॥
 म्हणवूनि पाहे तर तें तुडतें । न छाहे पुरतें बळ फकं ॥
 तुका म्हणे पैसे बळ नाहीं अंगी । पाहोनीयां वेगीं पार टाकी ॥

॥ गीत ८६ ॥

धं.—चाहू गो आमि हो मारे चाह (इ. ३८)

मज तूं लाभाय माझाची तूं व्हावा । हा एक लाभाय मना च्यास ॥
 भद्रनिश मज पासना पांडिती । चंचल करिती मन माझें ॥
 मिथ्या या पासना मिथ्या हा पसार । तूंचि एक धारा मज लाभो ॥
 निशा अंधःकारी पांडिते प्रकाश । तेंवी तुझी आस अंतर्गामी ॥

मोहांतुनि निघे मुखावाटे थांवा । मजसी लाभावा तूंछि एक ॥
 प्रभंजन करी कौर्ये शांतिमंग । परि इच्छी संग शांततेचा ॥
 तैर्वी तुजवरि करितों आधात । परि हृदयांत आस तुझी ॥

भाचार्य—तुझा मला लाभ व्हावा, तुझा मी न्हावें आणि माझा तूं न्हावास ही एकच मला इच्छा आहे ती पूर्ण कर. रात्रंदिवस अनेक प्रकारच्या वासनांमुळे मनास स्वास्थ्य नाही. अनेक प्रकारच्या संसारांतील मोहाच्या कार्यांत मी गुंतवेल्या असलों तरी तुझ्या प्राप्तीविषयीची माझी इच्छा असतेच. या मोहांत असतांना न कळत तुझा मी थांवा करितों. सोसाव्याचा वारा वाहून शांतिमंग होतो. हें जरी खरें आहे तथापि या वायूलाच शांततेची जशी आवड उत्पन्न होते त्याप्रमाणें तुझ्याविषयीच्या कर्तव्य कर्मांची हेवसांड करून जरी तुझें मी मन दुखवितों तरी तुझ्याविषयीची अंतर्गामीची माझी प्रीति कमी होत नाही.

टिपण—अनेक वासनांच्या गुंतागुंतींमून आम्हांस धुटका करून घेतां येत नाही. त्यामुळे आमचे प्रापंचिक व्यवहार अव्याहत चाललेले असतात. आणि अशा रीतीने रात्रंदिवस या खटाटोपांत असण्यापासून आम्हांस आनंद प्राप्त होतो. परंतु कधी कधी हा खटाटोप चालला असतां व अंगीकृत कार्यं सफळ किंवा निष्फळ झाले असतां आमची दृष्टि या मानवी जीविताच्या अंतिम ध्येयाकडे वळते आणि मनाला घाटें कीं हा सर्व खटाटोप व्यर्थ आहे. ईश्वरप्राप्ति हा निधातक आहे आणि ईश्वरप्राप्तीवांचून इतर कोणत्याही प्राप्तीपासून खरें शाश्वत सुख मिळणें शक्य नाही. सर्व ऐहिक व्यवहारांचें अंतिम ध्येय म्हणजे मनःस्वास्थ्य व तत्त्वज्ञान सुख हें आहे. हें मनःस्वास्थ्य जोपर्यंत नाही तोपर्यंत शक्ति सुख आणि शक्ति दुःख देणाऱ्या वासना असून किंवा त्या वासनां फलरूप करण्यास यत्न करून तरी उपयोग काय ? हें लक्षांत आणून साधु संतोनी सर्व शांतीचें, महदानंदाचें आणि शाश्वत सुखाचें निधान परमेश्वर आहे असे मानिले आणि त्याच्याच प्राप्तीस्तव सर्व सामर्थ्य बुद्धि आणि इच्छा खर्च केली.

तूं माझा मायबाप सकळ विस्त गोत । तूंछि माझें हित करिता देवा
 तूंछि माझा देव तूंछि माझा जीव । तूंछि माझा भाव पांडुरंगा ॥
 तूंछि माझा आचार तूंछि माझा विचार । तूंछि सर्व मार चालविसी
 सर्वभायें मज तूं होसी प्रमाण । ऐसी तुझी थाण वाहातसे ॥
 तुका म्हणे तुज विकला जीवभाव । कळे तो उपाय करी आतां ॥

भगवंतानें मुख प्राप्तीची शुद्धिची सांगितली ती अशीः—

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ गीता

अगा मानस हें एक । माझ्या स्वरूपीं सचृत्तिक । करुनि घालीं
निष्टं । बुद्धि निश्चयेंसी ॥ इयें दोनीं सरिसीं । मजमाजि प्रेमेंसी ।
रिगालीं तरी पावसी । मातें तूं गा ॥ जे मन बुद्धि इहीं । घर केलें
माझ्या ठायीं । तरि सांगे मग काई । मी तूं उरे ॥

॥ गीत ८७ ॥

चं.—जीवन जखन शुकाय जाय (इ. ३९)

शुष्क जंव होई संसारीं जीवन । तंव कृपाघन-घारा घर्षीं ॥
होतां हें जीवित असह्य असार । गीत सुधाधार पार्जी मज ॥
घोर्हीकडे कर्म प्रयत्न प्रचंड । मज्जा उदंड घेरीतसे ॥
हृदय तेघयां शांत पाडलांनीं । प्रेमानें येथोनीं बसैं शांता ॥
नसतां त्यक्तृपा भ्रमोनीं हें मन । उडे दीन हीन एकीकडे ॥
द्वार उघडोनि सुसंभ्रमं करीं । प्रवेश अंतरीं नृपासम ॥
उडे घोर्हीकडे वासनाची धूळी । मोह जाल घाली अमानाचें ॥
तदा ये जाग्रता पतित पावना । करीत गर्जना रुद्रापरि ॥

भावार्थ—जेव्हां या जीवितोतील उत्साह आणि सौख्य नाहीतें होतें, संसार
शुष्क आणि असार वाटतो त्यावेळीं तूं कृपाप्रलाचा बर्षाव करून मला शांत कर.
घट्टकडे कर्मांचा मारा होऊं लागल्यामुळे जीवास विभ्रंति नसतां जीवित असह्य
होऊं लागतें, अशा वेळीं प्रेमानें येऊन माझ्या हृदयांत बस. त्याचप्रमाणें वासनेच्या
आणि मोहाच्या कवाट्यांत सांवरून बुद्धिभ्रंश होतो अशा वेळीं माझ्या अंतर्गामी
प्रवेश करून माझ्या मनाला शांतता दे.

उद्देश्य—ग्रंथिकाळा सर्वत्र दिवस मुखाचे असणे शक्य नाही. अकल्पित
रीतीनें अनेक प्रकारच्या पारितोष व मानसिक व्याधी उत्पन्न होतात. अशा वेळीं
मनाचा प्रास शुद्धिव्यास अत्यंत प्रीतीची माणसे देखील समर्थ होत नाहीत. ही
रिपति इतकी कष्टमय असते कीं शासकेच्या मनुष्याला संसारचा त्याग करून

जाणें हा उत्तम उपाय आहे असें वाटूं लागतें. परंतु असें करणें आत्मोन्नतीच्या दृष्टीनें देखील हितावह नाही. कर्मांचाचून राहणें हा कांही आत्मोद्धाराचा भाग नव्हे. कर्म करित असतां प्राप्त झालेल्या संकटास वीराप्रमाणें तोंड देण्याचें सामर्थ्य प्राप्त व्हावें म्हणून ईश्वराची कृपा भाव्याची हाच मार्ग श्रेष्ठ जनांनीं योग्य आहे असें आपल्या वर्तनानें सिद्ध केलें आहे. ईश्वरार्पणेच्या योगानें मनुष्याला संकट-कालीं जें सामर्थ्य प्राप्त होतें तें अन्य उपायानें होत नाही, असा आजवर साधु-संतांचा अनुभव आहे. मनांतील सद्विभ्रता जाऊन जीवास शांतता प्राप्त होण्यास ईश्वररूपेची आवश्यकता आहे. ती प्राप्त होण्यास अनन्य भावानें आणि अहंपणा टाकून देऊन भगवंतास शरण गेलें पाहिजे. हा संसारमुळीं असा आहे कीं, त्याला "कर्मसमुच्चय" हें नांव देतां येईल. कर्मांचा अंत जीविताच्या अंताबरोबर व्हावयाचा आणि जो जो वासनांच्या मरीस पडून कर्म करवें तो तो वा कर्मांची व्याप्ति वाडत जाते. म्हणून कर्मांचा धोखा न वाडविण्याबद्दल सबाबारी घेणें हें प्रत्येक शांततेनें जीवित पार पाडण्याची इच्छा असलेल्या मनुष्याचें कर्तव्य कर्म आहे. आपण काय करतो, कोणीकडे जातो, कसें वागतो आणि काय इच्छितो या गोष्टीविषयी जागरूक राहून ईश्वरास प्रिय होतील अशीं कर्मे वाचणारा सदैव शांत आणि सुखी असतो. म्हणून ज्यांनीं ईश्वररूपेचें महत्त्व जाणिलें त्यांनीं आपला भार ईश्वरावर टाकिला.

तूं आम्हां सोपरा सज्जन सांगाती । तुज लागीं प्रीति चालो सदा ॥
तूं माझा जिव्हाळा जीवाचा जिवलग । होसी अंतरंग अंतर्याचा ॥
गणगोत्र मित्र तूं माझे जेधिन । अनन्य शरण तुझ्यापार्या ॥
तुका म्हणे सर्व गुणें तुझा दास । वाचडे अम्यास सदा तुझा ॥

अर्थात्, ईश्वराचा धम्यास करणाऱ्यास त्याची कृपा प्राप्त होते यांत आश्चर्य नाही आणि मन अस्वस्थ होतांच

आमुची विभ्रान्ति । तुमचे चरण कमलापति ॥

हेच उद्गार ईश्वरभक्ताच्या सुखावाटे निप्तात.

॥ गीत ८८ ॥

धं.—दीर्घ काल अनावृष्टि अति दीर्घ काल (इ. ४०)

दीर्घ काल झाला अनावृष्टीमुळे । मन तळमळे इन्द्रयाया ॥
 दिसति या दिशा भयानक शून्य । शीतल पर्जन्य चिन्ह नसे ॥
 नव जल लाभ होईल म्हणोनी । न सांगत कोणी घोर दया ॥
 देवा न सोसवे शोष हा अंतरी । यज्ञाघात करी जरी इच्छा ॥
 विक्राळ दाढांच्या हिंस्र मुखें चूर्ण । करी तूं संपूर्ण विद्युद्घातें ॥
 विद्युत्कर्पाघातें दिद्विगंतर । दीर्घीं प्रखर क्षणोक्षणीं ॥
 प्रखर निस्तब्ध भयानक दाह । झाला हा दुःसह शांत करीं ॥
 पोळी हा मजला दाह हृदयाचा । ताप निराशेचा शांत करीं ॥
 पाहीं थाहीं नाथा शोष हा चुकरीं । हृदया शांतवीं कृपाजलें ॥
 पिता होई कुद्ध तदा माय जैसी । रक्षी घालफासी साशु नेत्रें ॥
 तैरें प्रेमजल घपीं हृदयांत । करीं मन शांत कृपाधना ॥

भाषार्थ—दीर्घकाल पाऊस नसल्यामुळे सर्वत्र जलासाठी लोक तळमळत आहेत. दश दिशा भयानक आणि दश दिसत असून पर्जन्याचे चिन्ह काही दिसत नाही. असा हा शोष सहन करणे शक्य नाही. यासाठी हे मेघाधिपति इंद्रा, तुझ्या यज्ञाघाताने पृथ्वी हादरून गेली तरी हरकत नाही, पण एकदांचा मेघाचा वर्षाव कर. धीज आणि बारा यांच्या झटपटापुळे लोक भयमस्त झाले तरी चाढेल, पण ही निर्जल स्थिति मकी. कृपा कर आणि या शुष्क स्थितीचे निवारण कर. पर्जन्या-घातून पृथ्वीवरील प्राणिमात्र व वनस्पति यांची स्थिति जशी असण्य़ा होते तशीच माझ्या मनाची स्थिति झाली आहे. मनाला स्वास्थ्य नाही. तुझ्या कृपाजलाचा वर्षाव करून मला शांत कर.

रहस्य—कधी कधी या जीवाला दीर्घ कालापर्यंत स्वास्थ्य प्राप्त होत नाही. त्या दिशेने छात्राभूति व साग्र मिळाले पाहिजे त्या दिशेने घें प्राप्त होत नाही आणि निराशेमुळे विशेष दुःख होतें. चट्टकडे गैरसमज, अपमान, निंदा आणि निराशा यांचे प्राबल्य होऊन जीवित असण्य़ा होऊ लागतें. अनावृष्टीमुळे पृथ्वीवर संकट पडें तद्वत ही मनोतील आवपणाची भयग्रद दुःस्थिति आहे. अशा समयी ईश्वराने मूर आपाताने या जीविताचा खेवट तरी उगवावा किंवा कृपाजलाचा वर्षाव करून मनास शांतता द्यावी, असे जीवाला वाटतें.

करावा घर्षाव । तृपाकांत झाला जीव ॥

पाहे आकाशाची घास । जाणता तूं जगन्निवास ।

संयोग विस्तार । चांदी लागे अंकुर ॥ (हुकाराम).

भाप्रमाणे ईश्वराच्या चरणागामी प्रार्थना करून जीवास समाधान करून घेणे हा एकच सुदुपाय प्रापंचिकास दितावढा आहे.

मातेविण घाला । आणीक न माने सोहळा ॥

सारसांसी निशी । ध्यान रवीच्या प्रकाशी ॥

तुका म्हणे काय । नुजविण प्राण राहे ॥

अर्थात् संकटसमयी सर्व दिशा जेव्हा ओस आणि भयप्रद दिसतात तेव्हा मनास घीर देणारा विभपिता, विभजवनी आणि विभबंधु जो परमेश्वर परम समर्थ आहे त्याचाच धावा करावा आणि प्राप्त संकटास तोंड पावे इतकाच मनुष्याचा अधिकार आहे, असे म्हणण्यास देखील हरकत नाही.

॥ गीत ८९ ॥

घं.—जेन शेव गाने मोर सब रागिणी पूरे (इ ५८)

आनंदाचे पग ताल सूर गानी । अंती या जीवनी साग व्हावे ॥

पृथ्वीतुनि फुटे तरलतातुण । तयांसी कारण आनंद हा ॥

आनंदाच्या पायी जीवन मरण । वेढे हे मुघन हिंडताति ॥

अंतर्कालीं गानी हाची महानंद । ताल सूर छंद यांत लोपो ॥

जागवी प्राण्यांत भ्रमंजन-वेपे । जमीं अहंहास जो आनंद ॥

दुःख व्यथारूपी रक्त पक्षावरि । गळे अशुपुरी जो आनंद ॥

सकल वैमद्या त्यागुनी धुलीत । निरिच्छ बर्तेत जो आनंद ॥

अनिर्वाच्य पेसा आनंद हा गानी । जाऊं दे भरोनी अंतर्कालीं ॥

भावार्थ—या जीविताचा व्या वेढी अंत होईल त्या वेढी अंतःकरण आनंदाने भरलेले असावे अशी माझी इच्छा आहे. या अर्थात सर्व क्रियांचा सगम आनंदापासून होतो. जन्म जसा आनंदामुळे प्राप्त होतो तद्वत् मृत्युदेखील (पुनर्जन्माच्या) आनंदापासून उद्भूत होतो. सर्व वनस्पति आनंदाच्या योगानेच या पृथ्वीतून वर येत असते. असा हा आनंद दुःखाच्या भरांत देखील अंतर्भूत असतो.

अध्रूच्या योगानें व्यक्त होतो. (ज्या वैभवासाठीं रात्रंदिवस रंकापासून रावाची घडपड चाललेली असते त्या) वैभवाला लाथाळून दैन्य व दारिद्र्य पतकरणाऱा मनुष्य आनंदाचाच अनुभव घेत असतो. हा अनिर्वाच्य आनंद अंतकालीं मजला प्राप्त होवो.

रहस्य—तैत्तिरीयोपनिषदांत सांगितले आहे कीं—

आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् । आनंदाच्चेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ॥ आनंदेन जातानि जीवन्ति । आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ॥
आनंदापासून हे सब प्राणी उत्पन्न होतात. उत्पन्न झाल्यावर आनंदाचे योगानें जगतात. मरणकालीं आनंदाप्रत जातात. आनंदामध्ये लय पावतात. यासाठीं आनंद हेंच ब्रह्म आहे हें जाणावें.

याप्रकारच्या ब्रह्मामध्ये आपली बुद्धि स्थिर होत नाही म्हणून आम्हांस आनंदाची प्राप्ति होत नाही. हा ब्रह्मानंद सेवन करण्यासाठीं परादाराचा त्याग करवा लागतो असें नाही. दुःख आणि दुःख या दोन्ही मनोविकारांचें ज्यांनीं मर्म जालिले त्यांस रादैव आनंदाचा आस्वाद घेजें शक्य आहे. दुःखाच्या आणि दुःखाच्या बाधा मनुष्याच्या कल्पनेवर अवलंबून असतात. पाळवंटावर दुखानें शोष घेणाऱ्यास प्राप्त होणारा आनंद विलासमंदिरांत पुष्पशय्येवर निदेशिवाय तळमळणाऱ्या शिताप्रस्त मनुष्यास प्राप्त होणार नाही. जगांत दुःख किंवा दुःख यांच्या विषयीचें माप किंवा प्रमाण बसविजें शक्य नाही. तुकाराम पुढांस शिवाजी महाराजांनीं आनंदास पाठविले तेव्हां व भेटीच्या चेळीं स्वष्टपणें सांगितले कीं—

तुही चाढ नाहीं आम्हा छत्रपति । आम्ही पत्रपति त्रैलोक्याचे ॥
चारी दिशा आम्हां भिक्षेचा अधिकार । न मिळे भाकर भक्षावया ॥
याप्रमाणें छत्रपतीच्या घर आपली योग्यता कल्पून आनंद मानण्याची तयारी असण्यास मनाची वृत्ति आनंदमय असावो लागते.

अमरप्राची मोताद असलेले बुद्धीय म्हणतात—

तुम्हांपारीं आम्ही येऊनियां काय । घृथा सीण माहे चालण्याचा ॥
मागणें हें धन तरी भिक्षा घोर । यत्नासी हे थार चिंध्याविंदी ॥
निद्रेसी आसत उच्चम पायाण । घरीं अशरण आकाशाचें ॥
तेथें काय करणें कण्याची मास । पांयां होय नाश आयुष्याचा ॥

याप्रमाणे अखेत हीन मानडेच्या स्थितीत देखील आनंदाचे वास्तव्य आहे.
आनंद दुःख, मृत, जन्म, मृत्यु इत्यादि सर्व स्थित्यंतरांत प्राप्त करून घेतां येण्या-
जोगा आहे. प्रत्येकानें लक्षांत ठेवावें ही

आनंदाच्या कोटी । साटयल्या आम्हां पोटी ।
प्रेम चालिला प्रवाहो । नाम ओघ लवलाहो ।
अखंड खंडेना जीवन । राम कृष्ण नारायण ।
थडी आदिप्य पर्य । तुका म्हणे सम तीर ।

याप्रमाणे ज्यांनी आनंदाचे रहस्य समजूत घेतले त्यांचे जीवित आनंदमय होऊन अंत-
काली आनंदाच्या लहरी त्यांच्या अंतःकरणाच्या ठायीं उसम होतील यांत संदेह नाही.

॥ गीत ९० ॥

र्थ.—अदि तोमार देवा ना पाई (इ. ७९)

देवा, दर्शनाचा लाभ या जीवनीं । न होतां मग्ननीं आस राहो ॥
मुलूं नये कधीं वेदना जडावी । अहर्निश व्हावी आठवण ॥
आलस्ये विसतां किंवा व्यवहारी । स्वामीं शेजेवरी लागो ध्यास ॥
संसारवाजारीं जरि दिन गेले । द्रव्यानें भरले दोन्ही कर ॥
तरी मज घाटो कांहीं न लाभलें । जोंवरि देखिलें नाहीं तुज ॥
जंव मी आलस्ये होवोनी श्रमित । विसर्तो कुंथत मार्गाठायीं ॥
किंवा धूळीमाजी आसन मांडोनी । विसर्तो श्रमूनी एकलाची ॥
तदा मज घाटो प्रवास राहिला । मार्ग न संपला अद्यापिही ॥
जोंवरी न तुझे जाहलें दर्शन । तोंवरी हें मन तळमळो ॥
जंव माझ्या गृहीं सुखास्य विलसे । सर्व ठायीं दिसे सुवृंगार ॥
जंव घेणुवाये आनंदा ये ऊत । तंव मज खंत घाटो मनीं ॥
नाहीं तुज माझ्या गृहीं पाचारिलें । दर्शन न झालें म्हणोनियां ॥

भावार्थ—देवा तुझ्या दर्शनाचा लाभ व्हावा ही इच्छा सदैव माझ्यांत जाग्रत
असो. माझ्या जीविताच्या सर्व प्रकारच्या अवस्थामध्ये व व्यवहारांमध्ये तुझे स्मरण
व्हावें आणि तुझ्या प्राप्तीवद्दल अंतःकरणांत उत्कट इच्छा असावी. सर्व संसाराचा
त्याग करून गेलों तरी तुझी भेट व्हावी ही इच्छा असो. माझे हात विपुल धनानें

भरले, घर आनंदानें संपूर्णपणें भरून गेले, गीत वावादिकांच्या योगानें सर्वत्र उत्साह व आनंद प्रगट झाला तरी या स्थितीत तुला मी विसरून जाऊ नये आणि तूसें दर्शन न झाल्यामुळे माझे मन व्यथित असावें. अशा आनंदोत्सवप्रसंगी तुला मी माझ्या घरी बोलवून आणिलें नाहीं म्हणून मनास व्यथा होवो.

रहस्य—प्रपंचाच्या अनेक व्यवहारांत गुंतून राहिल्यामुळे आम्हांला ईश्वराची क्वचित् प्रसंगी आठवण होते. आणि हे प्रसंग म्हटले म्हणजे बहुधा संकटाचे किंवा त्रासाचे असतात, इतर वेळीं म्हणजे ज्या वेळीं आनंद आणि उत्साह यांत मन रमलेलें असतें तेव्हां भगवंताची आठवण होत नाहीं. आनंदाचे दिवस म्हटले म्हणजे उत्सव, जन्मोत्सव, मित्रदर्शन किंवा वैभवप्राप्ति या प्रकारचे असतात, अशा वेळीं गायनवादन, मिष्टान्न-भोजन, दीपोत्सव इत्यादि प्रकारांनीं आनंद व्यक्त होतो. अशा प्रसंगीं भगवंताची आठवण करणारे विरळा. दीन अनाथ पंगु व कष्टलेखे दरिद्र-नारायण आपल्या भोवती अनेक प्रकारच्या त्रासांत असतात त्यांची आठवण कोण करतो ? अशा दीनांस मंगल प्रसंगीं जवळ येण्याचीहि मनाई असते. त्याचप्रमाणें अशा उत्सवाच्या वेळीं भगवंताचें स्मरण करून अहंभाव विसरून जाणारे आढळून येत नाहींत. ज्यांना आत्मज्ञान झाले आहे त्यांना मात्र ईश्वराच्या चितनापासून आनंद होतो आणि हा आनंद इतर कोणत्याही परीनें प्राप्त झालेल्या आनंदापेक्षा विशेष प्रकारचा असतो. ईश्वर प्रेमासाठीं जे भुकेलेले असतात त्यांच्या मुखावाटे उद्गार निघावयाचे ते हेच कीं—

आणीक कांहीं नेणें । असें पायांच्या चिंतनें ।
माझा न व्हाचा विसर । नाहीं आणीक आधार ॥
भांडयल सेवा । हाची ठेवियेला ठेवा ॥
फरीं मानमाया । तुका विनंति करी देवा ॥

अशा रीतीनें ज्यांस भगवदर्शनाचा व्यास लागला आहे त्यांस त्या दर्शनापासून मात्र राग आनंद प्राप्त होईल.

दर्शनाचें आर्त जीया । यहु देवा राहिलें ॥
आतां जाणसी तें करीं । विभ्यंमरीं काय उणें ॥
येथे जरी उरें चिंता । कोण दाता याहुनी ॥
तुका म्हणे जाणवले । आम्हा मलें पयदेख ॥

याप्रकारें आतें सागली असती सर्व व्यवहार सुखावद् होईल यांत संदेह नाही. स्वप्नी व जाग्रतावस्थेंत ईश्वराचें साक्षिप्य ओळखून त्याच्याच अनुज्ञेनें यागणारा या संसाराच्या तापप्रयातून मुक्त होतो. अनेक जन्माच्या अंती ज्ञानवान् आत्मा परमात्म्यांत लीन होतो असें तरवदर्शी जन सांगतात. अर्थात् हे आत्मज्ञान प्राप्त करून घेईपर्यंत परमात्म्याचें दर्शन होणें शक्य नाही.

॥ गीत ९१ ॥

यं.—ए दुर्भाग्य देश हवे हे मंगलमय.

दुर्भागी हा देश होवो मंगलमय । सर्व तुच्छ भय दूर करीं ॥
लोकभय राजभय मृत्युभय । करीं तूं विलय भयांचा या ॥
दुर्वेल दरिद्री झालों दीन प्राण । भूमार पापाण लेवीं जर्गी ॥
रात्रंदिन यंत्रां पिळोनी निघतो । धूर्लीत कंठितों दिन दैन्ये ॥
दणोदणीं होते जीवनीं दंडणा । मानाची खंडणा परोपरी ॥
अंतरां पाहेरी रज्जू दास्यत्वाचे । दास सहस्रांचे झालों आम्हीं ॥
प्रस्त सदा मनीं शिर अवनत । मानव-जीवित-गर्भ गेला ॥
लज्जाराशीखालीं गेलों चिरडोनी । सार्धक जन्मोनी नसे कांहीं ॥
चूर्ण करीं देवा चरण-आघातें । नाना आपदांतें क्लेशदायी ॥
मंगल प्रभातीं उच्च शीयें जन । सेधोत सन्मान मानवाचा ॥
अंधार दवडीं छोपवीं अज्ञान । बुद्धि तेज धन देई देशा ॥

भावार्थ—हा दुर्भागी देश मंगलमय व्हावा हीच तुझ्या चरणापाशीं प्रार्थना आहे. आत्मबलाच्या अभावीं लोकांच्या अंतःकरणांत भीतीनें ठाणें दिलें आहे. या तुच्छ भीतीचें तूं निराकरण कर. सत्य मार्गानें जाऊं पहाणारा रुडीचें उलंपन केल्याच्या दोषास पात्र होण्याच्या भीतीनें असन्मार्गाचा अवलंब करीत आहे. जनपदाच्या सेवेस वाहून घेऊन त्याचा कैदार घेऊन उभा राहिल्यास राजसत्तेचा उपमर्द केल्याबद्दल शासन होईल या भीतीनें स्वच्या लोककल्याणाचा मार्ग धरण्यास मन कचरतें. मानवी कर्तव्यकर्म ओळखून संकटांस न जुमानतो जनसेवेला वाहून घेतल्यास जीवावरहि उदार होण्याचा प्रसंग येईल या भीतीनें परोपकाराचीं कार्ये करण्यास जीवाला धीर होत नाही. या सर्व प्रकारच्या भयापासून मला मुक्त कर.

कायिक, वाचिक व मानसिक दौर्बल्याबरोबर आर्थिक दौर्बल्य प्राप्त होऊन दीन स्थितीत दिवस कंठण्याचा आम्हांवर प्रसंग आला आहे. ज्याप्रमाणे पापाण भूभार होऊन पडलेला असतो तद्वत् कार्यशून्य आम्ही भूभार झालो आहो. जीवनाचे घडपडीमुळे उच्च ध्येयाविषयी विचारही येत नाही. आमच्यातील सर्व सत्त्व नाहीसे झाले आहे; त्यामुळे निर्बल होऊन अत्यंत नीच स्थितीत आमचे दिवस जात आहेत. जीवनासाठी कावाढ कष्ट करून रात्रंदिवस खपावे लागते. अनेक परीने आमच्या मानाची खेडणा होते. अंगी आत्मिक बल नसल्यामुळे अपमान सहन करणे अपरिहार्य झाले आहे. सामाजिक, नैतिक व इतर अनेक प्रकारच्या गोष्टीत स्वातंत्र्याचा नाश झाला आहे म्हणून गुलामाप्रमाणे वागावे लागते. या तत्त्वत्वाची बाधा घरांत व घराबाहेर, आणि स्वदेशात व देशाबाहेर देखील पोवावी लागते. आणि ज्याला त्याला मान यांकविल्यावांचून गत्यंतर नाही अशा प्रकारची स्थिति प्राप्त झाल्यामुळे आम्ही रुजेने मान खाली घालून सर्व जीवित-म्वद्वार घालवीत असतो. मनास शांतता नाही. मानव जन्म म्हणजे अत्युच्च असे म्हणतात. परंतु आमच्या दुःस्थितीचा विचार केला म्हणजे हा मनुष्यदेह-धारणेचा सर्व व्यर्थ आहे असे दिसते. परमेश्वरा ! ही दुःस्थिति असल्या आहे. ती नाहीशी कर. हा अंधःकार काढून टाक आणि तुझी दिव्य प्रभा पसर. या प्रभेत लोकांनी उच्च शिराने चालावे असे कर. हा प्रभरतकाल घडवून आण. हीच तुझ्या चरणापाशी प्रार्थना आहे.

जीवित कर्तव्य—

- “ प्रत्येक जीवात्मा हा स्वभावतः परमात्मरूप आहे. अंतर्बाह्य सृष्टीचे नियमन करून अंतस्थ परमात्मरूप व्यक्त करणे हेच प्रत्येकाचे साध्य आहे. ”
- “ कर्मयोगाने, भक्तियोगाने, राजयोगाने, ज्ञानयोगाने अथवा सर्वांच्या मदतीने बुद्धी मुक्त व्हा ”
- “ यांत सर्व धर्म आला. मते, आचार, ग्रंथ, देवळे इत्यादि गोष्टी गौण आहेत. मुक्ति मिळविणे हेच मुख्य साध्य आहे. ”
- “ आपले आयुष्य हाणमंथुर आहे पण आपला जीवात्मा अमर आहे. निश्चयाने घडून येणारी गोष्ट म्हणजे मृत्यु हाच होय. याकरितां मोठ्या कार्यालाच आपण आपले सारे आयुष्य वाडू या. हा निश्चय आजच आपण करू या. ”

“ विधातील सर्व शक्ति तुमच्या ठिकाणी गुप्त रूपाने आहे ती व्यक्तदशेला
आणगे इतकेच तुमचे कार्य आहे. ”

श्री स्वामी विवेकानंद.

॥ गीत ९२ ॥

यं.—चित जेपा मयशून्य उच जेपा शिर (इ. १५)

मयशून्य जेथें चित्त मानवाचें । मस्तक तयाचें उच्च जेथ ॥
जेथ ज्ञान नांदे मुक्त आणि साध्य । होवोनी आराध्य सकलिकां ॥
संसाराचे जेथ खंड न पडले । ऐक्य न धुडालें कलहानें ॥
हृदयांतुनीयां उत्साहें फुटती । शब्द सत्य प्रीति युक्त जेथ ॥
स्रवति अजस्र लक्षविध जेथ । शुद्ध अविरत कर्मधारा ॥
देशोदेशीं सर्व दिशांमाजी कर्म । पूर्णत्वार्थ नेम धांव घेती ॥
जेथ न धुडाला ओघ विचारांचा । तुच्छ आचारांच्या घालवटीं ॥
जेथ पौढपातें घाव मिळे सदा । कर्तृत्व दातधा प्रगटतें ॥
सकल कर्मांची चिंता तूं वहासी । योग्य मार्गे नेसी जनां जेथ ॥
करीं निज हस्तें निर्दय आघात । चेतवीं भारत तेथ स्वर्गी ॥
स्वर्गी या उत्तम जागवीं भारता । प्रमो विध्यनाथा मायबापा ॥

भावार्थ—ज्या ठिकाणीं मनुष्याचें मन मयरहित आहे अर्थात् सत्यानें वागण्यास मन मुळीच भीत नाही आणि उच्च शिर करून लोक संसारांत आणि सर्व व्यवहारांमध्ये वागत असतात अशा ठिकाणीं स्वर्ग आहे. सर्वास जेथें ज्ञान उपलब्ध आहे अर्थात् छी पुष्ट, उच्च नीच या प्रकारच्या भेदभावना ज्ञानसंपादनास किंवा ज्ञानप्रसाराला आट येत नाहीत, जेथें कुटुंबाचा किंवा देशाचा संसार प्रेम आणि ऐक्य असल्यामुळे विघडलेला नाही आणि सर्व आत्मेष्ट व देशबंधव प्रेमानें एकत्र वागतात व राहतात, ज्या ठिकाणीं लोकांच्या अंतःकरणांत उत्साह आहे आणि या उत्साहानें युक्त असे सत्यत्वाचे व प्रेमाचे बोल केन्हांही ऐकूं येतात, जेथें हजारों प्रकारचें कर्म अखंड चाललें आहे आणि या कर्मांचा रोंत सत्कार्याकडे आहे, जेथें पूर्णावस्थेस पोहोचण्यासाठीं रात्रंदिवस घडपड चाललेली असते, जेथें विचारांची वाड रुढिप्रणित आचारांमुळे खुंटलेली नाही आणि पौढपाला बाव

असत्यामुळे शेंकडों परीनें फटुंत्व व्यक्त होत आहे असा देश स्वर्गंतुल्य आहे, अशा ठिकाणीं सर्व कर्मांची चिंता वाढणारा तूच समर्थ आहेस. अशा स्वर्गंतुल्य स्थितीला हा भरतखंड पोहोचवा यासाठी त्याला जागा कर, त्याच्यावर आघात करून त्याला उठव. मायबापा, तुजपाशीं हीच प्रार्थना आहे.

रहस्य—आमचा देश अत्यंत प्राचीन काळीं मानवी सुधारणेच्या दृष्टीने इतर देशांहून कितीतरी पुढें आला. नीति, धर्म, आणि समाजशासन या तिन्ही शास्त्रा-विषयी विचारकरून जनतेस सुखावद् मार्ग आणून देणारे ऋषि व तत्त्वज्ञानी या देशांत होऊन गेले, त्यांनीं व त्यांच्या भागून आलेल्या साधुसंतांनीं व विचारवंत सज्जनांनीं पुनः पुनः लोकांपुढें एकच ध्येय मांडिलें आणि एकाच प्रकारचें ज्ञान संपादन करण्यास सांगितलें. हें ध्येय आणि ज्ञान भगवद्गीतेंत विशद करून सांगितलें आहे. हा गीतासंदेश सर्वांस आत्मज्ञान मिळविण्याविषयी व आत्म्याची उन्नति साधण्या-विषयी आज्ञा करित आहे. आत्मज्ञान व्यास आहे, जो आत्म्याची योग्यता जाणतो, ज्याला आत्मोद्धार हेंच अंतिम ध्येय आहे ही गोष्ट मान्य असून या उद्दारासाठी ज्याचा प्रयत्न चाललेला असतो, त्यालाच मानवजन्माची योग्यता कळली आहे असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.

भरतखंडांत वेदांताचा प्रसार झाला. आत्म्याविषयी विचार करणारे अनेक ज्ञानी निपजले. लोकव्यवहारावर व संसारावर या तत्त्वज्ञानाची छाप बसली. ही गोष्ट जरी खरी आहे तरी लोकांस निदृष्टसाही आणि दैववादी करण्यास हाच वेदांत कारणीभूत झाला आहे. आत्मवत् सर्वांकडे वागाचें असें सांगणारे भारतीय जन हजारों जातींच्या योगानें एकमेकांशीं फटकून वागतात. कोणत्याही गोष्टीविषयी काळजी न करतां सत्कार्य नेटानें चालवचें व प्रत्यक्ष मृत्यूचोहि पर्वा धरुं नये असें म्हणणारे आम्हीच अवनत स्थितींत आत्म्याचा घात करून जीवनाची सोय करित आहों. उत्साहरहित कर्म, रुद्धिप्रस्त विचार व आचार, भिन्नेपणाचे व्यवहार आणि दैन्ययुक्त वर्तन यांच्या योगानें आमचा देश अंधःकारीत सांपडल्याप्रमाणें झाला आहे. या राष्ट्रीच्या अवस्थेमध्ये देशाला सद्गति कोठून प्राप्त होईल ? तो जागा झाला पाहिजे, सर्वांनीं आत्मस्थिति जाणली पाहिजे. ही आत्मस्थिति जाण-त्याचें छद्म असें आहे—

नमस्कारी भूतें विसरोनी याती । तेणें आत्मस्थिति जाणीतली ॥
पर उपकारीं घेंचविल्या शक्ति । तेणें आत्मस्थिति जाणीतली ॥

ईताद्वैत भाव नाही जया चिन्ही । तेणें व्यात्मस्थिति जाणीतली ॥
जयाचिये घाचे नये निद्रा स्तुति । तेणें व्यात्मस्थिति जाणीतली ॥
उचित अनुचित जाणे धर्मनीति । एव भाव भक्ति मानव तो ॥
तुफया पंधु म्हणे परकड ते येर । संसाराचे सर भारवाही ॥

याप्रमाणें आत्मज्ञान नसल्यामुळें पशुवत् भारवाहक होऊन आयुष्य कंठगान्याचा
आणि देशाच्या अधोगतीस व जीवावस्थेस कारणीभूत होणाऱ्याचा भला या
देशांत मिती वाहे नरें । मग या देशाचा उद्धार होत नाही यांत आश्चर्य कोणतें ?

॥ गीत ९३ ॥

घं.—एष्टि नमस्कारे प्रभु एष्टि नमस्कारे. (६. १०३)

देवा मी करितां एक नमस्कार । तुला हा संसार लुटो देह ॥
जळमारें होती थावणीचे घन । तेथीं व्हावें छीन नमस्कारें ॥
नाना गीतधारा एकत्र मिळोनी । जावोत घाहोनी शांतितत्यो ॥
मन पडो स्वस्थ तुझ्या भजनद्वारी । एका नमस्कारी देवराया ॥
होऊं दे समाप्ती समस्त गानाची । घरण सेवितांची नमस्कारें ॥
जैसे हंस जाती मानसकासारा । घेवो प्राण थारा मृत्युपार ॥
हंसापरि शांत स्वगृहासि जावें । करितां मी भावें नमस्कार ॥

भावार्थ—देवा, तुझ्या चरणरविदी मी नमस्कार करतांच तुझ्या विश्वरूपाचें
दर्शन घडावें, आणि या अनंत ब्रह्मांडांमध्ये तुला जो संसार चालला आहे
त्याच्याशी मी संपूर्णपणें ऐक्य पावावें. थावण महिन्यांत जळभारानुळें मेघ व्याप्रमाणें
नम्रपणें बाकून असतात त्याप्रमाणें तुला मी नमस्कार करीत असतां माझ्यांतील
अहंभाव संपूर्ण नाहीसा व्हावा आणि मी अत्यंत नम्र व्हावें. तुझ्या प्रार्थनाविषमक
गीतांचें अंतिम साध्य म्हणजे मला शांति प्राप्त व्हावी हेंच असावें आणि मी नम-
स्कार करतांच माझे मन तुझ्या मंदिराच्या दारावर स्वस्थ पडून असावें. तें तेथून
दुसरीकडे जाऊं नये. त्यांतील चंचलता नष्ट व्हावी, सर्व गान, सर्व कर्म, आणि
सर्व व्यवहार यांची तुला नमस्कार करतांच समाप्ती व्हावी. अर्थात् तुझ्यापुढें
। मस्तक नमवितांच या सर्व प्रकारच्या कर्मापासून मन संपूर्णपणें निघून यावें. हंस-
पक्षी व्याप्रमाणें मानस सरोवराकडे थांब घेतात, त्याप्रमाणें नमस्काराच्या योगानें

हा प्राण मृत्यूच्या पलीकडे असणारें विधांति स्थान जें तूं त्या तुजकडे पोहोंचावा आणि माझ्या शेवटच्या नमस्कारानें मी माझ्या स्वप्नहास पोहोंचावें. असा हा नमस्कार असो.

चंदन हा नवविधाभक्तीतील एक प्रकार असून याचें महत्त्व समयांनी पुढील प्रमाणें वर्णिलें आहे:—

नमस्कारें लीनता घडे । नमस्कारें विकल्प मोडे । नमस्कारें सख्य घडे । सत्पात्रासी ॥ नमस्कारें दोष जाती । नमस्कारें व्यन्याय क्षमिती । नमस्कारें मोडलीं जडती । समाधानें ॥ नमस्कारें कृपा उचंचळे । नमस्कारें प्रसन्नता प्रयळे । नमस्कारें गुरु देव घोळे । साधकावरी ॥ निःशेष करितां नमस्कार । नासती दोषांचे गिरिवर । आणि मुख्य परमेश्वर । कृपा करी ॥

याप्रमाणें अत्यंत लीन वित्तानें शुद्धता किंवा नकळत केलेल्या कर्मांबद्दल पक्षा-सापपूर्वक भगवंतास शरण जाऊन त्याच्या चरणीं साष्टांग प्रणिपात केल्यानें चित्त-शुद्धि होते, आणि शरणागत भक्त ईशकृपेला पात्र होतो. अशाप्रकारच्या लीनतेनें कुटुंबांतील व देशांतील दुष्टीचें खंडन करणें शक्य आहे. अहंभाव व स्वार्थ यांचा नश्टकेल्याशिवाय इष्ट हेतु साध्य होणें शक्य नाही. योग्य समयी योग्य पात्रास आणि योग्य कार्यासाठीं नमस्कार घालणें अत्यंत इष्ट आहे.

॥ दशम खंड ॥ .

प्रासंगिक विचार.

गीत ९४

घं.—आमार सकल आङ्गे त्तोमार परस (इ. ४)

सफल माझ्या अंगीं संलग्न जाहला । स्पर्श तुझा भला अहर्निश ॥
स्मरोनी हें नित्य जपेन ही फाया । पवित्र राखाया प्राणेश्वरा ॥
सदैव अससी मनीं विराजित । राहीन चिंतीत परम ज्ञाना ॥
ठेवीन मी यत्नें मूर्ति तुझी घ्यानीं । देईन छोटुनि मिथ्या कर्मे ॥
अचल आसन तुझें अंतर्गामी । असे हें जाणें मी सर्व काळ ॥
म्हणोनीयां द्वेष सकल कुटिल । सर्व अमंगल त्यागीन मी ॥
प्रेमें हें हृदय निर्मल ठेवीन । प्रस्फुट सुमन रम्य जैसें ॥
सकल माझ्या कर्मां देतसे चालन । शक्ती तुझी खूण पटली ही ॥
म्हणोनि जीं कर्मे करीं घडतील । प्रचार केवळ त्यक्कर्मांचा ॥

भावार्थ—परमेश्वरा, माझ्या सर्व इंद्रियांच्याठावीं तुझ्या दिव्य चैतन्यशक्तीचा भास होत आहे. यासाठी या देहाविषयी मी शक्य ती काळजी घेईन आणि तें पवित्र राहील असें करीन. हे परम ज्ञाना, माझ्या अंतःकरणाच्या ठावीं तुझें अधिष्ठान आहे. अनेक प्रकारच्या मूर्तपणाच्या आचारांचा मी त्याग करीन आणि तुझी मूर्ति माझ्या हृदयांतर्गामी ठेवीन. या अंतःकरणास विषडविणारी द्वेषभावना कुटिल नीति, आणि अमंगल आचार व विचार यांचा त्याग करून तें निर्मल व विकसित पुष्पाप्रमाणें रम्य होईल असें करीन. मी केवळ तुंबा आझापिलेलीं कर्मे करण्यासाठींच जन्म घेतला आहे. तूंच या कर्मांचरणास शक्ति व चालन देत आहेस. मी या गोष्टीची सदैव माझ्या मनांत. कृतज्ञतापूर्वक आठवण ठेवीन.

रहस्य—आपल्या अंगीं असलेली चेतनाशक्ति अखिल विश्वाला जिवंतपणा प्राप्त करून देणाऱ्या अतर्क्य महत्शक्तीचाच अंश आहे, हें जाणण्यास मनुष्याचें मन विश्वाच्या आत्म्याशीं तादात्म्य पावळें पाहिजे. सर्व वनस्पति, प्राणिमात्र आणि इतर दृश्य व अदृश्य सृष्टीतील घटना चैतन्यपरिप्लुत आहे. हें चैतन्य

अंशतः मनुष्याच्या सर्व कार्यांस चालन देत आहे असे जाणल्यावर मनुष्याचा अहंभाव नाहीसा होतो.

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया (गीता १८-६१)

ईश्वर सर्वांच्या हृद्यांत आहे आणि सर्व भूतमात्राला यंत्रावर घातल्याप्रमाणे एक सारखा फिरवीत आहे, किंवा त्यांना कर्मांमध्ये गुंतवून ठेवीत आहे. असे जे भगवंताने गीतेंत सांगितले त्याचें रहस्य जाणल्यास हा सर्व संसार भगवंताप्रीत्यर्थ आहे ही भावना जाग्रत होईल. उपनिषत्कारांनी देखील याच दृष्टीने जगाकडे आणि मनुष्याच्या व्यवहाराकडे पाहिले. त्यांचे मत असे आहे की—

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्व भूतांतरात्मा ।

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥

म्हणजे सर्व भूतमात्रांमध्ये गुप्तपणे राहणारा, सर्वव्यापक, सर्व प्राणिमात्रांचा अंतः-
रात्मा, कर्मांचा अधिष्ठाता, सर्व भूतांमध्ये वास करणारा, सर्व पाहणारा, आणि सर्वांस चेतना देणारा एक देव आहे. असे जर आहे तर या मानवी देहामध्ये वास करणाऱ्याचे पावित्र्य व श्रेष्ठत्व जाणून हा देह देखील पवित्र राखणे व त्याची योग्य जोपासना करणे हे आपले कर्तव्यकर्म आहे हे सिद्ध होतें. परंतु देह आणि देही यांच्या निकट संबंधाची भावना आमच्या अंतःकरणांत सदैव जाग्रत राहत नाही म्हणून आमच्या हातून अनेक प्रमाद पडतात. हे प्रमाद कायिक, वाचिक व मानसिक असतात. हे जाणून आवश्यक ते सामर्थ्य देण्याबद्दल साधुसंतांनी देखील भगवंताची रात्रंदिवस प्रार्थना केलेली आढळतेः—

नाहीं गुणदोष लिपौ देत अंगी । झाडितां प्रसंगीं घरावरी ।

निकटवासिया आळवितो घांघा । तेचूनियां देवा सोडवूनि ॥

गीतेंत कायिक, मानसिक व वाक्पत्य तपाचें महत्त्व सांगितले आहे. या तपाचें साध्य व सार्यक म्हटलें म्हणजे देहाचें सामर्थ्य वाढविणे व तें शुद्धतम करून ईश्वराच्या निवासासाठी परम योग्य होईल असे करणे हेंच होय. (गीता अध्याय १८ श्लोक १४-१६) परंतु याप्रमाणे देहाचें महत्त्व जाणण्यास आवश्यक असलेली मोठ म्हाटली म्हणजे ईश्वराचा आणि आपल्या देहाचा निकट संबंध आहे, भगवंत आपला निकटवासी आहे आणि त्याचीच आज्ञा पाळण्यासाठी आपला जन्म आहे हे जाणणे आहे. हे जाणल्याशिवाय देहाचें महत्त्व पूर्ण जाणले असे म्हणता येणार नाही.

॥ गीत ९५ ॥

यं.—मिक्षा करे फिरते छिडेम (इ. ५०)

मिक्षेसाठीं ग्रामीं होतो मी हिंडत । ग्रामीं सर्वे पथ आक्रमीले ॥
 तुज म्यां देखीलें दिव्य हेम रथीं । सुसंभ्रमें पथीं चालतांना ॥
 अपूर्व स्वभाचा भास मज झाला । वाटे नयनाला चोज मोठें ॥
 विचित्र त्वत्शोभा विचित्र तव साज । कोण महाराज असेल हा ॥
 घाटलें मजला झाला शुभ क्षण । गेली रात्र दिन उदेयेला ॥
 हिंडावें कासया आतां दारोदारीं । दैन्य सारें दूरीं पळालें तें ॥
 रथ चालतांना दोर्हांफडे धन । धान्य तयांतून लाभे जना ॥
 मुष्टीनें भरोनी घन धान्य राशी । नेईन घरासी आनंदानें ॥
 दळदळू रथ आला मजपार्शी । प्रेमें हांसलासी तदा राया ॥
 प्रभो तुंघां केला तदा अकस्मात । तव दक्षिण हस्त मजपुढें ॥
 काय तूं या करीं देतोसी मजला । प्रभ पेंसा केला नृपनाथा ॥
 राजाधिराजा हें काय बद्दलासी । चाया मजपार्शी काय यसे ॥
 नमवोनि शिर राहिलों मो स्वस्थ । मूकापरि तेथ क्षणमरी ॥
 तुजपार्शी असे उणीव कशाची । काय मिश्रुकाची मिक्षा गोड ॥
 कौतुकानें पेंसें केलेसी का राया । किंचा ठकवाया पंहातोसी ॥
 गोंधळोनि गेलों किमपि सुचेना । झोळींनुनि दाणा काढिला मी ॥
 एक धान्यकण तुजसी दिधला । त्यांही स्वर्गाकरोला पूर्ण प्रेमें ॥
 दिन गत होतां भूवरी ओतिली । मिक्षेची मी झोळी गृहामाजी ॥
 चकित जाहालों पहातां मिक्षेच्या । संग्रहीं सोन्याचा दाणा एक ॥
 विव्दळलों भारीं केलें म्यां रोदन । भरले नयन दुःखाश्रूंनीं ॥
 झोळी तुजपुढें संपूर्ण ओताया । घजलों न राया मिश्रुक मी ॥
 केलें कां न तुज सर्वे समर्पण । दिला एक कण अमाग्यानें ॥

भावार्थ—मिक्षेसाठीं गांवांत हिंडत असतां मोठ्या संभ्रमानें तुझा देदीप्यमान
 रथ येत असतांना म्यां पाहिलें. रथ चालत असतां दुतर्फा नघधान्यादिकांचा
 वर्षाव होत होता. तेव्हां माझ्याही हातीं विपुल संपत्ति येईल या आशेनें हाट
 पसन्न राहिलों; परंतु आपला रथ येतांव आपणच माझ्या पार्शी मागण्यासाठीं

हात पुढें केला. तेव्हा मी गांगरून गेलों आणि काय व किती देऊं हैं न फळतां होळींतून एक धान्याचा कण काढून तुम्हास दिला. पुढें घरीं जाऊन पहातों तर एक सोन्याचा धान्याचा कण होळींत सांपडला. मी जर सर्व होळी आपल्यापुढें ओतली असती तर सर्वंच सुवर्ण झालें असतें; परंतु मला अभंग्याला ही बुद्धी कुठून येणार ?

रहस्य—परमेश्वर हाच परम समर्थ, परम दयाळू आणि अत्यंत धनवान् आहे अशी प्रत्येक मनुष्याची भावना आहे. म्हणून तो भगवंतापाशीं धन धान्य व सर्व प्रकारच्या वैभवाची याचना करित असतो.

मी याचक तूं दाता । काय सत्य पाहों आतां ॥

स्यां तो पसरिला हात । करीं आपुलें उचित ॥

आम्हां घ्यावें नाम । तुम्हां समाधान काम ॥

तुका म्हणे देघराजा । घाद खंडीं तुझा माझा ॥

ऐहिक संपत्ति असो किंवा पारमार्थिक संपत्ति असो, ही संपत्ति प्राप्त होण्याचें भांडागार म्हटलें म्हणजे परमेश्वर आहे असें प्रत्येक भाविक व आस्तिक्य बुद्धीचा मनुष्य समजतो. तथापि भगवंताचें याविषयीचें आश्वासन असें आहे की—

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥

ज्याप्रमाणें लोक माझी संभाषना करतात त्याच प्रमाणें मी त्यांचीहि संभाषना करतो. अर्थात् पेरिलें तें उगवतें । उसणें घ्यावें घ्यावें लागतें ॥ असा हा सृष्टीचा व सृष्टिनायकाचा नियम आहे. परमेश्वर भक्तांचें रक्षण करतो व त्यांच्या मनीषा तृप्त करतो. तुकोबा म्हणतात—

आवडीचें दान देतो नारायण । चाहे उमारोन राहिलासे ॥

हें खरें. परंतु ईश्वराची आवड व आपली आवड एक झाली पाहिजे. या विश्वाच्या ठायीं सर्व व्यवहार प्रतिष्ठाविप्रमाणें आहे. घ्यावें तेंच घ्यावें, करावें तसें भरावें. उत्तम बीजापोटीं रसाळ आणि गोमटीं फळे उपजावीं हा विश्वातील नियम सर्व व्यवहाराच्या मुळाशीं आहे. विश्वातील भगवंताचें कार्य जाणून, जतीं जनार्दन ओळखून त्याप्रमाणें स्वार्थत्यागपूर्वक वागणाऱ्यास योग्य प्रतिकूल मिळतें. “यज्ञानं यज्ञाची पूजा करण्यांत आली आणि यज्ञ हाच प्रथम धर्म आहे ” असें वेदवाक्य आहे. यांतील रहस्य हेंच कीं त्याग केल्यावांचून विश्वातील संसाराची वृद्धि होणे शक्य नाहीं. आणि याप्रमाणें वृद्धीच्या कार्याला जे मदत करतात त्यांच्या धर्माचें बीज विश्वाचा धनि केल्याशिवाय रहात नाहीं. छद्मक धान्यकणाचा मोवदला म्हणून

सोन्याचा धान्यकण प्राप्त होतो इतकें औदार्य या विष्णुपतीच्याठायीं आहे, हें बाग-
णारा सदैव शांतचित्त व सुखी होईल. तुकोषा म्हणतातः—

सर्वस्याची साठी । तरिच देवासर्घें गांठी ॥
नाहीं तरी जया तैसा । भोग भोगवील इच्छा ॥
घावें तेंचि घ्यावें । म्हणवुनी जीवें जावें ॥
तुका म्हणे उरी । मार्गे नुरवितां यरी ॥

या प्रकारचा त्याग ज्या विभूतींनीं प्राचीन काळीं केला त्या जरा मरूनही अमर-
राहित्या त्याग्रामां जे या महात्म्यांस जन्म देणारीं राहूं देखील दीर्घायुष्य व वैभव
औगन्दास पात्र झालीं. तेव्हां स्वार्थत्याग हेंच स्वार्थसाधन आहे.

॥ गीत ९६ ॥

पं.—जगद पातावारे तारे (इ. १०)

जगत्सागराच्या तीरावरि मेळा । क्रीडेसाठीं आला बालकांचा ॥
धपार निश्चल नभातळीं जल । सागरां चंचल चलखंडे ॥
शुनील जलाच्या वरि फेन दिसे । नृत्य करीतसे सर्व काल ॥
तीरावरि मेळा बालकांचा आला । त्यांच्या कोलाहला नसे सीमा ॥
गृहे बालुकेचीं लहान रचिती । शिपांनीं खेळती रिकाम्या ते ॥
गलित पर्णांच्या नांका वनवृनि । सलिलीं छोटोनी देती बाल ॥
जगत्सागराच्या तीरीं बालमेळा । खेळतसे खेळा आनंदानें ॥
जाणती न बाल सागर तराया । जाल पसरया कळेना त्यां ॥
पाणबुडे तळीं बुडोनी काढिती । मौक्तिकें चरती कळेना त्यां ॥
देशोदेशीं जावोनीयां घणिगजन । मिळविति धन व्यवहारें ॥
सागरतिरींच्या शिपा जमविती । त्यांहीं भूपविती क्रीडास्थानें ॥
उडे फेन हांसे सागर त्या काळीं । कळा उतरली तीराठायीं ॥
गर्जना भीषण येई शिशुकणीं । तरंग फुटोनी निघे शब्द ॥
जैवीं हालवीतां पाळणा जननी । प्रेमें ती हांसोनी गाई गीत ॥
तेंवीं बालांसंगें खेळतां सागर । त्या काळीं भेसूर हास्य करी ॥
जगत्सागराच्या तीरावरि बाल । खेळताति खेळ निश्चित ते ॥

झंझावात सुटे धांवें नभातळीं । घरणी बुडाली नील जळें ॥
 मृत्युदूत हर्षें उडत चालती । तथापि खेळती चालक ते ॥
 जगत्सागराच्या तीरावरि चाल । खेळती सकल हर्षभरें ॥

भावार्थ—या जगताच्या समुद्रतीरावर क्रीडेसाठीं मुलें एकत्र जमलीं, मुलें नाचूं वागडूं लागलीं आणि त्यांच्या कोलाहलास प्रारंभ झाला. वादूचीं घरें बोधनें, पानाच्या नावा घनविणें, शिपांनीं वाळुकामय प्रदेश शृंगारणें यांतच त्यांचा काल जाऊं लागला. त्यांना पोहतां येत नाही किंवा जाळीं टाकतां येत नाहीत. व्यापारी लोक या सागराचा उपयोग करून दूर प्रदेशां जाऊन घन धानतात. पाणबुडे समुद्राच्या बुडाशीं जाऊन मोठें मिळवितात. परंतु मुलांना याप्रमाणें संपत्ति मिळवितां येत नाही. त्यांचा काल खेळण्यांत व हंसण्याखिदळण्यांत जातो. परंतु समुद्राचा शांतपणा एकाएकी नाहीसा होतो. भयंकर लाटा उसळूं लागतात, मुलांचे सर्व खेळ एका क्षणांत नाश पावतात, आणि सर्वत्र मृत्यूचें साम्राज्य दिसूं लागतें. अनंत जलांत तारवें फुटून जातात. तथापि मुलांस या भयानक स्थितीचें ज्ञान नसल्यामुळे त्यांचा खेळ वादूच असतो.

ब्रह्मस्य—या अफाट भवसागराच्या तीरावर सर्व मनुष्यप्राणी जमले असून त्यांचा काल नाना प्रकारचे खेळ खेळण्यामध्ये जात आहे. आनंद व उत्साह यांच्या योगानें हें जीवित सफल करावें हाच हेतु मनांत घेऊन मनुष्ये व्यवहारांत घुर असतात. या भवसमुद्राच्या बुडाशीं जाऊन रत्ने मिळविणारे किंवा त्यांतील वादळ किंवा ओहटी भरतो यांची पर्वा न करतां तसें जाण्याचा यत्न करणारे विरळाच सांपडतात. बहुजनसमाज रात्रंदिवस सामान्य व्यवहाराचा खेळ खेळण्यांत गुंतलेला असतो; परंतु हा समुद्रच असा आहे कीं एका क्षणांत त्याचा शांतपणा नाहीसा होतो. या भवसागराच्या मोहकारक सामिण्यांत असतो खेळ खेळण्यांत गुंग झालेल्या अज्ञानी जनांस या सागराचें भेसूर रूप दृग्गोचर होत नाही. ते खेळांत रंगलेले असतात. अशा वेळीं या समुद्राच्या लाटा त्यांच्यावरून जाऊन त्यांच्या मोहोदहांचा, शत्रूराचा आणि सर्व संघर्षाचा नाश होतो.

नभोमय जालें जळ । पर्षीं सकळ हरपलें ॥
 आतां फाय सारासारी । त्याच्या लहरी तयांत ॥
 फेंचा तेथें याया सांडी । आप कोढी आपणा ॥
 तुफा म्हणे कल्प झाला । अस्त गेला उद्य ॥

ही जी ब्राम्ह्नी स्थिति तीच प्रापंचिकास ह्यूळ दृष्ट्या प्राप्त होऊन त्यांतच तो नाश पावतो. जे या भवसागराचें महत्त्व जाणतात ते मात्र त्याच्या योगानें ज्ञान-मौक्तिकाचा लाभ करून घेतात किंवा अन्य तऱ्हेनें त्याचा उपयोग करून आपली आध्यात्मिक उन्नति करून घेतात आणि शाश्वत संपत्ति बाळवितात.

बालकांच्या दृष्टीनें या सागरावरील खेळांकडे पाहिलें तर या अर्थास अफाट भवसागराची कल्पनाहि नसते. त्यांच्या दृष्टीसमोर प्रचंड घटामोडी चाललेल्या असतात, या घटामोडींचा परिणाम अनेक दिशांनीं आपल्या जीवितावर होतो हें त्या अर्भकांना समजत नाहीं. हीच बालकें पुढें मोठी झाल्यावर मोहास बळी पडून किंवा विषयसुखाच्या लालसेनें व्यवहारी बनतात तेव्हांच त्यांना चिंता, भीति, लोभ, साहस वगैरे अवस्थांचा अनुभव प्राप्त होतो. ही स्थिति कष्टमय होऊं नये असें ज्यांस वाटतें त्यांनीं बालवयांतील निलोभता व निष्काम वृत्ति कायम ठेविली पाहिजे. या भवसमुद्राच्या तीरावरील सर्व व्यवहार बालकांच्या फीदेप्रमाणें अशाश्वत व क्षणभंगुर आहे हें जाणून त्यापासून शक्य तितकें अलिप्त राहण्याचा यत्न केला पाहिजे. हा सागर तरून पैलतीरास जाणें हेंच आपलें ध्येय आहे, ही मनोभावना दृढ झाली पाहिजे.

इहलोकीं आम्हां वसतीचें येणें । उदासीन तेणें देहभार्थी ॥
कार्या पुरतें कारण मारगीं । उलंघूनि वेगीं जावें स्थळा ॥
सौगसंपादणी चालवितों चेझार । अत्यंती आदरे नाहीं गोचा ॥
तुका म्हणे वेंच लाविला संचिता । होईल घेतां देतां लाभ कोणां ॥

॥ गीत ९७ ॥

वं.—जीवने जा विरदिन वये मे छे आभासे (इ. ९६)

सदैव मजला होतसे आभास । अंतर्यामों चास असे त्याचा ॥
प्रभातप्रकाशी न ये दृष्टीपुढें । दर्शन न घडे कधीं त्याचें ॥
माझ्या जीविताच्या शेप गानीं त्यातें । वेष्टूनियां तूतें देतो दान ॥
मन वळवितां वाचाही थकली । परि नाहीं झाली रुपा त्याची ॥
यान सूर यांहीं रंजवितां सदा । सन्निध तो याया नसे राजी ॥
मोहक नवीन रूपें नाना योनी । धारण करोनी घतें लोकीं ॥ प्र०

हिंडतो मी त्याजसाठी देशोदेशी । घेवोनी त्यासी हृदयांत ॥
 त्याच्या भोंवतीं हर देह वृद्धि नाश । पावे अहर्निश चारंचार ॥
 ध्यानीं मनीं क्रिया कर्म आचरितां । स्वमीं निद्रा घेतां त्याचें ध्यान ॥
 किती काल किती लोकांमाजि त्याच्या । किरतां द्वाराच्या बाहेरुनि ॥
 अहुतां जनानीं द्वारातें छोटीलें । त्या मागीतलें परी व्यर्थ ॥
 निराश होवोनी जन सारे गेले । छोटीनी दिघलें सकलांणी ॥
 प्रपंची या त्यातें कोणी न देखीलें । दर्शन घडलें नाहीं कोणा ॥
 एकांतीं तो घसे अंगिकार तुंयां । आपुला करवा चिंती सदा ॥

भावार्थ—मला मास होतो कीं तो सदैव माझ्या अंतर्गामी आहे. परंतु त्याचें दर्शन मात्र मला घडत नाही. माझे जीवित संपत्तींना गीत गात मी त्याला हुस्या स्वाधीन करीन. त्याला प्रसन्न करण्यासाठी मी शिकस्तीचा यत्न केला; परंतु त्याचें मन कोही केल्या बळत नाही. अनेक देशांत मी त्याजबरोबर हिंडत आहे. हा देह त्याच्या भोंवतीं वृद्धि व नाश पावत आहे. सर्व स्थितींमध्ये अनेक व्यवहार चालत असतां त्याचें स्मरण होतें. अनेक मतांचे लोक त्याला आपल्या ताब्यांत घ्यावा म्हणून मजकडे आले अर्थात् त्याला आपल्या मतास अनुकूल करण्यासाठी आले; परंतु त्यांस मी लोढून दिलें. हा अंतर्गामीचा निवासी केवळ तुझीच पाठ पहात असून तुलाच स्वतःला वाढून घेण्याची आकांक्षा भरून फाल कंठीत आहे. इतर कोणासहि त्याचें दर्शन होवें शक्य नाही.

सहस्य—जन्मजन्मांतरी या देहाच्या अंतर्गामी जीवात्म्याचा वास आहे. तो निकट सहवासी आहे तथापि त्याचें यथार्थ ज्ञान अहंभावानें दूषित झालेल्या बुद्धीला होत नाही. आमचे आचार विचार, आमच्या स्वप्नावस्थेतोळ कल्पना, आमची धृति या सर्वांवर तापा चालविणारा जो बाह्य आत्म्या करवी अनेक कृत्ये करवितो. इतकें असूनहि तो आमच्या बुद्धीला, तर्कांला किंवा विचोला अगम्य असा आहे. त्याचा लाभ होत नाही. मनाला त्याच्या अस्तित्वाचा भास मात्र होतो. याचें कारण हा देही (जीवात्मा) देहांत असून अलिप्त असल्यामुळे, ऐहिक कर्मांमुळे त्याची प्राप्ति होणे शक्य नाही. त्याला या देहाच्या क्षणिक सुखदुःखाची पर्वा नाही. अहंभावामुळे मात्र हा आत्मा माझा आहे असा गर्व आम्ही वाहतो. परंतु आत्मा स्वच्छेनुसार या देहाचा त्याग करून जाण्यास मार्ग पुढें पहात नाही. आत्म्याचा ओढा स्वप्नाकडे आहे. तो जेव्हा आला तेव्हा तो

जाऊं पहातो. परमात्म्यापासून तो आला आणि त्याला शेवटची विभ्रांति तेव्हाच घ्यावयाची असते. भिन्न भिन्न धर्मांचे उपदेशक आपआपल्या धर्मांच्या द्वारा या आत्म्याचा लाभ करून देण्याचें अभिवचन देतात परंतु आत्म्यास हें धर्मांचें खळ पटत नाही. त्याचा धर्म व्यक्तिनिर्मित नाही. तो विभांतीळ महच्चैतन्याचा अंश असल्यामुळे त्रिकालाबाधित अशा विश्वधर्माचा तो पोषक व परिपालक आहे. यासाठी आचारांच्या गडूळ दोंडांत बुडणाऱ्या व तरणाऱ्या निरनिराळ्या धर्मांच्या अनुशासनांची आत्म्याला पर्वा नाही. आत्म्याचा स्वधर्म म्हणजे म्हणजे पुनः परं धाम गांठावयाचें हा एकच आहे. त्याची तळमळ तुकोबांनी वर्णिली आहे ती यथार्थ होयः—

आर्त माझ्या बहु पोटीं । व्हावी भेटो पायांशीं ॥

यासी तुझी कृपावंता । माझी चिंता असो या ॥

तळमळ करी चित्त । यखंडित वियोगें ॥

तुका म्हणे पंढरिनाथा । जाणें येया अंतरींची ॥

याप्रमाणे परमेश्वरांत तद्रूपता पावल्यास तळमळणारा जीव या प्रपंचाच्या व्यवहारांत सदा चूर असणाऱ्या संसारी जनांस प्रगट होत नाही यांत आश्चर्य कोणतें ! आत्म्याच्या ठायी जेव्हां परमात्म्याविषयी प्रेम उद्भवून वियोगदुःख असण्य होतें तेव्हांची स्थिति संतानीं वर्णिली आहे ती अशी—

भेटीची आवडी उतावीळ मन । लागलेंसे ध्यान जीवीं जीया ॥

आतां आवडीचा पुरवावा सोडला । येवोनी गोपाळा क्षेम देई ॥

नेत्र उन्मलित राहिले ताटस्त । गंगा अश्रुपात बाहावली ॥

तुका म्हणे तुम्ही करा साचपणा । मुळींच्या घचना आपुलिया ॥

॥ गीत ९८ ॥

चं.—मर्त्यवासी देर तुमि जा दियेछ प्रभु (इं. ७५)

जें जें कांहीं दसी प्रभो तूं मर्त्यांना । त्यायोगें वासना पूर्ण होती ॥

तरि तुझें दान रिक्त न होतसे । परिवर्ततसे तुजकडे ॥

नदी नित्य काज चालवी अपंग । ओघ सुप्रचंड घावे सदा ॥

परी तिचें सारें कर्म सांग होई । जंव तुझ्या पायीं वर्षी जला ॥

जलांजलि रूपें घारा अंतहीन । शरदमहालन करिताति ॥

कुसुम सुवासें भुलवी जगता । परि संपूर्णता न पावे तें ॥ १ :
 पुष्प-कार्य होई सांग जंव तया । त्यदिदारी पूजाया अर्पिताति ॥
 फवि गीतामाजी सांगे कथा नाना । छाविती तयांना अनेकार्थ ॥
 परि जो अंतिम असे गीता अर्थ । तुझ्याची प्रीत्यर्थ अर्थ तोची ॥

भावार्थ—परमेश्वरापासून ज्या देणग्या मत्स्यांना मिळतात त्या अंती परमेश्वर चरणीच पोहोचतात. त्या देणग्यांमध्ये अणुमात्र काही कमी होत नाही, नदीच्या कार्याची सफलता भगवंताच्या पादप्रक्षालनाला तिच्या तीर्थाचा उपयोग करवा तेव्हाच होते. जगाला आनंद व सुवास देणारे फूल जेव्हा भगवच्चरणी अर्पिले जाते तेव्हाच त्याचा जन्म सफल झाला असे म्हणता येईल. कवीच्या गीताचे सार्यक जेव्हा तें गीत ईश्वराप्रीत्यर्थ आहे तेव्हाच होतें. अनेक गीतें आणि अनेक कथा मातून निषणान्या अनेक अर्थांमध्ये ईश्वराप्रीत्यर्थ असलेला अर्थच उत्तम आहे. अर्थात भगवत्पूजा करण्यासाठीच धाणी व वस्तुमात्र यांचा उपयोग झाला पाहिजे.

रहस्य—या जगामधील सर्व व्यवहारांची सांगता कर्म ईश्वरार्पण केल्याने होते हे जाणले म्हणजेच या विश्वाचे रह्य जाणले आहे. समुद्रापासून वाय्वरूपानें जल आकाशांत जाऊन पुनः मेघरूपानें त्याचा वर्षाव नदीच्या पात्रांत होतो. तें जल पुनः समुद्रात पोहोचते. तद्वत ईश्वराच्या देणग्या परत त्यालाच पोहोचतील तेव्हाच त्यांचा योग्य उपयोग झाला असे म्हणता येईल. भगवंताच्या या विश्व-संचारांत प्राप्त झालेली शुद्धि, कायिक, वाचिक व मानसिक शक्ति, किंवा आर्यिक व इतर संपत्ति विश्वातील कार्यासाठी खर्च करणे हेच मानवी कर्तव्य कर्म आहे. महापुरुषासाठीच सर्व कर्म असावी. या विश्वातील वस्तुमात्राचा सदुपयोग ईश्वरसेवे-प्रीत्यर्थ व्हावा असे जाणणारा या विश्वाकडे आत्मैक्य दृष्टीने पाहतो. त्याला जली रचली काही पाषाणी ईश्वराची सीला दिसते. सर्व वाय्वय, सर्व गोते व काव्ये आणि सर्व प्रकारचा विचारविनिमय यांचें अंतिम ध्येय ईश्वरपूजा आहे असे मान-णारा सदैव शांत व निरुपाधिक असतो. सर्व सामाचे सार्यक दानाच्या योगानें होतें. सर्व प्राप्तीची सांगता त्यालासुळे होते असे ज्या महात्म्यांनी जाणले त्यांचे चित्त निर्मित व निश्चल होते.

अथवा मृतांचे केले संतर्पण । अथवाच दान दिली भूमि ॥

अथवाच काळ दिनरात्रशुद्धि । साधिपेली विधि पर्वकाष्ठ ॥

अवघेचि तीर्थें घेतें केले याग । अवघेचि सांग झालें कर्म ॥
अवघेचि फळ आलें आम्हां हाता । अवघेचि अनंता समर्पिलें ॥
तुका म्हणे आतां थोळों अथोलणें । कायावांचामनें उरलों नाहीं ॥

याप्रमाणें ज्यांना सर्वत्र ईश्वर व सर्व ठिकाणी ईश्वराचे साम्राज्य दिसतें त्यांस देवानें दिलेल्या देणग्या देवाप्रीत्यर्थें असून त्या पुनः त्यालाच जाऊन पोहोचतात असें वाटणें साहजिक आहे.

॥ गीत ९९ ॥

धं.—एका घारे दुमिद आकाश दुमि नीद (द. ९७)

अससी तूं जेवीं विस्तीर्ण आकाश । तेवीं तूं निवास पांखरांचा ॥
यत्युत्कट प्रेम विहंगमागृही । पूर्ण व्यक्त होई क्षणोक्षणी ॥
नानागंध नाना गीत नाना वर्ण । यांहीं मुग्ध प्राण धेष्टिसी तूं ॥
दक्षिण करांत हेम मंजुषेतें । धेधोनीयां येते उपा देवी ॥
आणिली तियेनें माधुर्याची माला । छळाटीं चाछाला भूमातेच्या ॥
मग संध्यादेवी नम्र मुखें येत । धेनुशून्य पथ आक्रमोनी ॥
चिह्नहीन पेशा मार्गे ये चालत । करीं विलसत हेम पात्र ॥
प्रतीची दिशेच्या सागरांतुनीयां । आणिलें पात्रीं या शांतिजल ॥
पक्षिगृदाहूनि थोर तूं गगन । कराया उड्डाण आत्मारामा ॥
विहार कराया क्षेत्र हें अपार । अंत नसे पार संचारासी ॥
दिव्य निष्कलंक शुन्नतम प्रभा । व्यापितसे नमा सर्व ठायीं ॥
तेथ नाहीं रात्री, माहीं दिन, घाणी । वर्ण, जन, प्राणी नसे गंध ॥

भावार्थ—हे परमात्मन् ! अखिल विश्वाला व्यापून असणारा तूं माझे लहान शरीरही व्यापून आहेस. किंवा या जीवात्म्याचें संचारस्थान व निवास किंवा आश्रय तूंच आहेस. या देहामध्ये जीवरूपी विहंगमाला तुझ्या प्रेमांमुळे रंग, ध्वनि व गंध यांचें वेष्टन प्राप्त झालें आहे. उपादेवी (प्रभात समयी) भूमातेस अलं-
कृत करण्यासाठीं सुवर्ण रत्नांची सुंदर माला हातांतील परदीत घेऊन येते. कांहीं काळ लोटल्यावर संध्यादेवी शांतिजलानें भूमातेला शांत करते. त्या वेळीं कुरणांत चारा खाण्यासाठीं गेलेल्या शुश्रूचीं स्त्रियां परीं येतात आणि सर्व प्रदेश निर्वन होतो. (याप्रमाणें दिवस व रात्र किंवा प्रकाश व अंधकार या अवस्था या भू-

संसार प्राप्त होतात. परंतु) आत्म्याला भराव्या मारण्यासाठी जे अनंत आकाश पसरले आहे, तेथे रात्र नाही आणि दिवसही नाही. ज्याप्रमाणे पक्षाच्या घराव्याहून त्याचे उड्डाण करण्याचे नमोमंदल आर्यंत विस्तार आहे, त्याचप्रमाणे आत्म्याचे पासण्यात असलेल्या देहाहून हे विश्व आर्यंत विस्तार आहे. या महाभागमध्ये आत्म्याला मनसोक भराव्या मारता येतात. या अनंत आकाशात राहिले निष्कलंक तेच तत्त्वतः, तेथे रात्र, दिवस, जावा, पत्ते, गंध, जल किंवा प्राणी या नश्वर अवस्थांना लागूच नाही.

रहस्य—अनंततांनी गीतेत (अध्याय १५) सांगितले आहे की—

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

मनःपृष्ठातींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

शरीरं यद्व्याप्नोति यथाप्युत्क्रामतीश्वरः ।

मृहीतयैतानि संवाति पायुर्मेघानिवाश्रयात् ॥ ८ ॥

धोत्रं चट्पदः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

अर्थ—परमात्म्याचा सनातन अंश जीवलोका जीवाचे रूप धारण करितो आणि प्रकृतीमध्ये तीन असलेली पांच इंद्रिये आणि मन यांना ओढून घेतो. आणि तेव्हा तो शरीराचा स्वामी करित धारण करतो आणि मग शरीराचा त्याग करतो तेव्हा त्या इंद्रियांना आणि मनाला आपल्या संघर्षात घेऊन जातो. पारा व्याप्रमाणे गंधाच्या साप्तांगून गंध घेऊन जातो तद्वत् तो इंद्रिये आणि मन बांध घेऊन जातो. ज्ञान, बोद्धे, लक्षा, जीम, नाक आणि मन यांच्या टायी वस्ती करून तो चट्पदी विषयांचा उपभोग घेतो.

आत्म्याने विषयदेवतापासून आनंद पावल्याचा जीवसंस्था मुक्ति प्राप्त होण्याविषय मगजे या काविक संघर्षापासून मोडलेक मित्रांमद्विषय प्राप्त आनंदाची प्रति होत नाही. इंद्रियद्वारा प्राप्त होणारे विषयसंयोग नश्वर स्वरूपाचे व्याप्यामुळे स्वाप्तिविषयी उदासीनता राहणारिप्रमाणे जीवसंस्था टायी बद्ध होते, जीवसंस्था हा स्वभावः स्वामी, निष्ठा आणि आर्यंत ओढावेंपुढे भक्तते. स्वमुळे स्वता स्व विचार व स्व आचार यांविषयी अंध प्रेम जातते. परंतु ज्या परिस्थितीत तो बौद्धता नेत्यामुळे मुक्ततेक आगते त्या परिस्थितीतून

मोकळा होईपर्यंत कर्मेद्रियांच्या स्वाधीन होऊन त्याला काळ कंठावा लागतो. परंतु त्याला ठाऊक असतें की—

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्नाता न निवर्तते भूयः ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥
ज्या स्थानी गेलेले लोक मागे येत नाहीत ते स्थान शोधून काढू लागारवें आणि ज्या पुराण पुरुषापासून ही पुरातन संसारप्रवृत्ति चालू झाली त्याला शरणागत आहें अशी भावना धरावी. या भावनेनें आत्मोद्धार केल्याशिवाय त्या परम पदाची प्राप्ति होणें शक्य नाही. आणि याच पदाला—

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यद्भत्वा न निघर्तते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥

ज्याला प्रकाशित करण्याला सूर्य किंवा चंद्र किंवा अग्नि यांची आवश्यकता नाही आणि जेथें गेलेले लोक पुनः येत नाहीत, ते परमेश्वराचें परमधाम म्हणजे उत्कृष्ट पद होय. या पदाची प्राप्ति म्हणजेच सद्गति आहे. तुकोबांनीं आत्मस्थिति जाणून म्हटलें आहे कीं—

आमचा स्वदेश । भुवनत्रयामध्ये चास ॥

याप्रमाणें विश्वाकार आत्मा बनल्यावरची स्थिति तुकोबांनीं वर्णिली आहे ती अशी—

हारपोनि गेली निशी । निद्रा कैसी न देखी ॥

नारायणीं वसलें घर । निरंतर आनंद ॥

अवघा रुधविला ठाय । नेला चाच मी माझे ॥

॥ गीत १०० ॥

र्थ.—आलो आमार आलो (इ. ५७)

प्रकाशा, अखिल भुवन व्यापका । हृदयतोषका नेत्रदीपा ॥
नृत्य हा करीतो प्राणाठायीं माझे । धीणेवरि वाजे हृदयाच्या ॥
चेतवी आकाशा वायूसी चालन । देवां हें भुवन हांसतसे ॥
प्रकाश-प्रवाहीं पंख पसरौनी । रमती प्रयाणीं पतंग हे ॥
उसळतां दिव्य प्रकाशलहरी । महिका मोगरी परी शोभे ॥
मेघांवरि प्रभा दिसे हेमापरि । माणिकें मूयारि चर्चातसे ॥
तरुलतांठायीं पर्णोपर्णी हास्य । पावतें विकास प्रभायोगें ॥
सुरजदीतट बुडोनियां जाती । जेघवां वाहाती सुधा-ओघ ॥

: भावार्थ—सर्व भुवनाला हा प्रकाश व्यापून आहे. नेत्रांठायी पाहण्याची शक्ति प्रकाशामुळेच प्राप्त झाली आहे. मनुष्य व इतर जीवजंतु यांच्या ठायी प्राण-रूपाने प्रकाश नर्तन करीत आहे. अंतःकरणांत अनेक विचारांस चालन देऊन अनेक प्रकारच्या लहरी उत्पन्न करणारा हा प्रकाश महचैतन्याचे किरण होय. या विश्वांतील सर्व व्यवहार प्रकाशाच्या योगाने चालला असून त्यामुळे अखिल भुवनाला अप्रतिम सौंदर्य प्राप्त झाले आहे.

रहस्य—पंचमहाभूतांच्या योगाने अखिल विश्वाची घटना झाली आहे. ह्यांतील अमियोक्तक प्रकाश हे तरव किंवा महाभूत इतरांप्रमाणेच श्रेष्ठ व उपयुक्त मानिले आहे. स्थूल दृष्ट्या या तेजाचा विचार केला तर असे दिसून येईल की अनेक अद्भुत अमत्कार या प्रकाशाच्या योगाने घडून येत आहेत. प्रकाशान व त्याचा उपयोग यामुळे या जगांत क्रांति घडत आहे. आणि मनुष्याच्या बुद्धि-सामर्थ्याने काळंकरून कोणत्या प्रकारचे शोध मानवी सुखदुःखास कारणीभूत होतील हे सांगणे अशक्य आहे. दुसऱ्या दृष्टीने या विश्वांतील प्रकाशाचा किंवा तेजाचा विचार केला तर असे दिसून येईल की तेज हेच जगाचे जीवन आहे. तेजोहीनता म्हणजेच मृत्यु होय. चैतन्यरूपी तेजाच्या योगाने या विश्वांतील सर्व वस्तुमात्रामध्ये बुद्धि, उत्साह, सौंदर्य आणि स्नेहाकर्षण या अवस्था प्राप्त होतात. प्रकाशाच्या योगाने अंधःकार नाहीसा होतो व सत्यस्वरूप प्रगट होतो. ज्ञान-सूर्याची प्रभा विश्वावर पसरली आणि नेत्रांच्या ठायी या रविकिरणामुळे सत्य-स्वरूपाचे प्रतिबिंब उठले म्हणजे—

धवळले जगदाकार । अंधार तो निरसला ॥

छपों जातां नाहीं ठाव । प्रगट पाहें पसारा ॥

खरियाचा दिवस आला । चाढी बोला न पुरे ॥

तुका म्हणे जिवें साडी । पडिली मिठी घुरेसी ॥

ही घुरेला पडलेली मिठी झुटली आणि अखिल विश्व बाह्यमध्ये आले म्हणजे त्याचे सत्यस्वरूप प्रकाशाच्या योगाने स्पष्टपणे दिसू लागते. अशा रीतीने उज्ज्वलित प्रकाशाने दीप्तिमंत झालेल्या भुवनामध्ये कुरूपता, अज्ञान, अनीति, अनाचार किंवा असत्य यांचा अंधेर राहणे शक्य नाही. चैतन्याची व्यापकता किंवा प्रकाशाचे कार्य व सौंदर्य मनुष्याच्या लक्षांत येत नाही म्हणून त्याचे व्यवहार गुप्तपणे चाललेले असतात. या व्यवहाराच्या पायी असतोप, द्वेष, मत्सर आणि कलह यांची उत्पत्ति

ब धाव होते. अंतराष्ट्रीय किंवा अंतर्देशीय संबंध व व्यवहार अंधारांत न चालता प्रकाशांत चालत्यास जगांत शांतता नांदू लागेल. रक्षपात बंद होईल आणि जीव-नायें कलहाचा तीव्रपणा देखील नाहीसा झाल्यावांचून राहणार नाही.

॥ गीत १०१ ॥

घं.—काशेर बने शून्य नदीतीरे (इ. ६४)

उद्य तृणामाजी शून्य नदीतीरीं । निर्जन भूयारि होतो उमा ॥
 तेथ म्यां पाहिली चालिका पुसिलें । आलांस कां चाले सांग येथे ॥
 एकली या मार्गी कोणीकडे जासी । दीप कोठें नेसी सांकोनीयां ॥
 गृही माझ्या धसे अंधार भरला । असें मी एकला देई दीप ॥
 सैय तिनें कृष्ण नेत्र केले घरि । देखे क्षणभरि मजकडे ॥
 म्हणे ती चालिका दिन अस्ता जातां । अंधार जगता व्यापीछ कीं ॥
 म्हणोनी मी आल्यें नदीपार्शी पाहीं । दीपार्ते प्रवाहीं तरंगाया ॥
 तृणामाजी उमा राहिलों पहात । तरंगे ती ज्योत निरर्थक ॥
 संध्याकाळ झाला अंधार भुवना । व्यापी घाटे मना भीति मोठी ॥
 विचारिलें तिज तुझ्या गृही चाले । सकल पेटले दीप आतां ॥
 मग कोठें जासी दीप हा घेवोनी । दे मजलागोनी दीप तुझा ॥
 अंधःकारमय गृह माझें असे । संगें कोणी नसे देई दीप ॥
 माझ्या मुखाकडे कृष्ण नेत्र पाही । सादार्क ती राही क्षणभरी ॥
 म्हणे ती अपांति आकाश-प्रदीप । उज्वल अमूर्प शून्याठायीं ॥
 शून्य गगनांत राहिलों पहात । दीप हा पेटत अकारण ॥
 अमावास्ये दिमीं मध्यरात्री काळीं । मयानक घेळीं पुसिलें म्यां ॥
 घाळे या अंधारी काय तूं शोधिसी । दीप हृदयाशीं घरोनीयां ॥
 देई मज दीप मझुहीं अंधेर । पसरला घोर मयानक ॥
 उभी ती राहिली तंव पळभरी । पाहे त्या अंधारीं मजकडे ॥
 विचार करोनी सांगे ती मजला । आणिछी ही ज्वाला उत्सवार्थ ॥
 महद्दीपोत्सवीं दीप मिळवाया । आलें मी या ठायें दीपासह ॥
 राहिलों मी क्षुद्र दीप हा पहात । लक्ष दीपां ज्योत व्यर्थ गेली ॥

भावार्ये—एक बालिका एक दीप घेऊन नदीच्या पात्राजवळ जात होती. त्या वेळी तिला मी हा दिवा घेऊन जाण्याचे कारण विचारले. तिने सांगितले की या जगात सूर्यास्त होताना अंधकार पसरेल. त्या अंधकाराचे निराकरण करण्यासाठी या दिव्याचा उपयोग करावयाचा आहे. नदीतून हा दिवा तरंगत गेला म्हणजे आसमंतात प्रदेश प्रकाशमय होईल. त्याचप्रमाणे हा दीप आकाशागणी पेटविल्यासही त्याचा योग्य उपयोग होण्याजोगा आहे. (दीपावळीच्या) अमावास्याच्या अंधकारमय रात्रीच्या वेळी माझा दिवा महोत्सवात शोभण्याजोगा आहे. याप्रमाणे दीपाचा विनियोग करणाऱ्या या कन्येचा दिवा खरोखर जगाच्या उपयोगी पडला नाही. माझ्या होंपण्यांत अंधकार पसरला होता. आणि भयानक रात्रीमुळे मी पावरलो होतो. तेव्हा माझ्या विनंतीप्रमाणे हा दिवा मला दिला असता तर त्याचा खरोखर उपयोग झाला असता.

रहस्य—या विभाच्या संसारामध्ये व्यवहार करणारे एकाच मार्गाने किंवा एकच हेतु मनांत घेऊन कार्य करतात असे नाही. बहुजनसमाजाची दृष्टि कार्याच्या उपयुक्ततेवर असते. ही कार्योपयुक्ततेची दृष्टि, त्या कामी खर्च होणारे सामर्थ्य व प्रतिकूल, यांकडे पहात असते. परंतु काहींच्या मते फलनिष्पत्ति हेच कर्माचे अंतिम ध्येय किंवा साध्य नसते. उदाहरणार्थ गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला, अभ्यासमज्ञान इत्यादि विद्यांचा अभ्यास करून त्यांमध्ये प्राविण्य संग्रहण करण्यासाठी जे लोक काठ घालविनात किंवा घनाचा व्यय करतात त्यांचे कार्य सामान्य जनांच्या दृष्टीने निरर्थक आहे. यावरून त्या कार्याचे महत्त्व नाही असे म्हणजे चुकीचे होईल.

दिव्याची ज्योत विस्तीर्ण आकाशात किंवा भयानक रात्रीच्या वेळी नदीच्या प्रवाहांत सोडून दिल्याने जगास प्रकाश प्राप्त होणार नाही. यापेक्षा या ज्योतीचा उपयोग एकाद्या दरिद्री मनुष्याच्या होंपण्यांत केल्याने तिचा फायदा तत्काल मिळण्याजोगा आहे. परंतु वैयक्तिक सुखदुःखाच्या विचाराने व्यग्र चित्त न होता ईश्वराच्या दरबारी स्वमतानुसार सेवाकार्य करणारे जे असतात, त्यांस दीप देण्याचा अधिकार इतरांस तरी कोटून प्राप्त होतो ? ज्ञान, इष्ट, किंवा धर्म यांचा विनियोग कसा करावा हे ठरविण्यास त्यांची गरज असलेल्या लोकांनी पुढे यांचे यांत स्वार्थपरायणता मात्र व्यक्त होते असे का म्हणू नये ?

एकाद्या ज्ञानी पुरुषाची महत्त्वाकांक्षा आपले ज्ञान विश्वातील जनांच्या उपयोगी पडणे अशी असते. खरे पहाता या ज्ञानप्रकाशचा परिणाम व्हावा तसा होत

नाही. हें जरी घरे आहे तरी आपले ज्ञान जगांत पसरविण्याचा यत्न करणे हा दोष ठरत नाही. या जगांतील धानंदोत्सवांत ज्याने त्याने स्वसामर्थ्यानुसार भाग घेण्याजोगा आहे. फलाचे प्रमाण दृष्टांत आणून कार्य करणे म्हटले म्हणजे आपले कार्यक्षेत्र संकुचित करणे आहे. या प्रकारच्या वर्तनाबद्दल स्वार्थी जग हसणार. परंतु—

निंदी कोणी मारी । घंदी कोणी पूजा करी ।

मज हॅही तैर्ही नाहीं । घेगळ दोर्हीपासूनी ॥

देहभोग भोगें घडे । जें जें जोडे तें वरे ॥

अथर्घे पावे नारायणी । जनार्दनी तुकयाचें ॥

या भावनेने कार्य केल्यास सर्वच कार्य उपयुक्त आहे असे दिसून येईल.

॥ गीत १०२ ॥

धं.—वैराग्य साधने मुक्तिसे अमार नय. (६. ७१)

न लाभत मुक्ति वैराग्य-साधनी । निश्चय हा मनीं झाला माझ्या ॥

महानंदमय असंख्य बंधनी । लाभे निशिदिनीं मुक्तिस्वाद् ॥

मृण्मय या पात्रीं प्रेमें चारंवार । सुधारस धार ओतीसी तूं ॥

नाना वर्ण गंधमय अमृतातें । अविरत मातें देसी प्रमो ॥

लक्ष धर्तिकातें समस्त संसार । पेटवील थोर त्वज्ज्वालेनें ॥

तुझीया मंदिरें दीप हे उज्ज्वल । पेटतां होतील दीप्त दिशा ॥

इंद्रियद्वारांतें करोनीयां रुद्ध । योगासनी, सिद्ध होई ना मी ॥

दृष्टि, गंध, गान, यांचा जो आनंद । तोची त्वदानंद सेवीन मी ॥

जळेल हा मोह अ नंद-ज्वालेत । प्रेम होय फलित मक्तीरूपें ॥

भावार्थ—वैराग्यसाधनाच्या योगानें किंवा संन्यास घेतल्यानें मुक्ति मिळविनें शक्य नाही. या संसारांतील असंख्य बंधनांमध्येंच जो आनंद आहे, त्यापासून मुक्तीचा स्वाद घेतां येण्याजोगा आहे. तूं या मृण्मय पात्रामध्यें किंवा देहामध्यें चारंवार जीवनामृत ओतून मला वर्णगंधादि सुष्ठानुभव घेण्याची (पुनर्जन्माच्या योगानें) संधि प्राप्त करून देतोस. हा विश्वांतील संसार तुझ्या तेजांनें जो प्रकाशित झालेला आहे त्याच तेजाच्या ज्वाळेवर हजारों दिवे पेटवून तुझ्या मंदिरांत समर्पण करतांच दशदिशा प्रकारामान् होतील. अर्थात् सर्व विश्व दृष्टिगेवर होईल.

योगी होणे किंवा सिद्धी प्राप्त करून घेणे मला नको आहे. वाच्य रूप रस गंध-
इत्यादिकांच्या योगाने प्राप्त होणारा आनंद तुझ्यापासूनच प्राप्त होत आहे असे समजून-
त्याचा उपभोग घेईन. या आनंदाच्या ज्वाळेत मोहाचा नाश होताच अंतःकरणांत.
तुझ्याविषयीचें अत्युत्कट प्रेम प्रकाशित होईल आणि त्याच काळी भक्तिफलाची
प्राप्ति होईल.

रहस्य—‘कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते’ म्हणजे कर्माचा त्याग
करण्यापेक्षां भगवंतावर दृष्टी ठेवून कर्माचरण करणे विशेष बरे असें भगवंताने
अर्जुनास सांगितले आणि

द्वेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ।

५. निर्वैरो हि महाबाहो सुखं यंघातप्रमुच्यते ॥ ५-३ ॥

अर्थात् संसारांत प्राप्त होणारी सत्यधर्मप्रणीत सर्व कर्मे वेढ्याची वेढी करून तीं
भगवंतास अर्पण करणे हा मनुष्याचा श्रेष्ठ धर्म आहे. कर्मेत्याग करणे हा काही
सरा संन्यास नव्हे. याच मताचा प्रसार संतांनी केला—

नको सोडूं धन नको सेवूं धन । चिंतीं नारायण सर्व भोगीं ॥

नको गुंपो भोगीं नको पडो त्यागीं । लावुनी सरे अंगीं देवाचिया ॥

या वाणीतील रहस्य हेच आहे की कर्म करावे आणि ते कर्म ईश्वराचे आहे असें
मानावे. परंतु कार्याचा त्याग करून पळून जाऊ नये. या विश्वातील सौंदर्य, उत्साह
आणि आनंद यांचा उपभोग घेण्यासाठीच मनुष्याचा जन्म आहे. परंतु या सर्वांचा
उगम परमेश्वर आहे हे विचारात नये. या विश्वाच्या संसाराचे रहस्य जाणून
त्यातील सुखानुभव घेतांना विश्वाच्या स्वामीविषयी प्रेमादर बाळगल्यास जीवास
संसारांत पाशविमोचन झाल्याचे सुख प्राप्त होईल. अशा प्रकारची मुक्ति संसारांत
प्राप्त होते हे जाणून संतांनी पुनर्जन्माची अपेक्षा केली.

घेईन मी जन्म याजसाठी देवा । तुझी चरणसेवा साधावया ॥

हरिनामकीर्तन संतांचे पूजन । घालूं छोट्यांगण महाद्वारी ॥

आनंद निर्मर असो मळते डायी । सुखदुःखा नाहीं चाढ आम्हां ॥

आणीक सायास न करीं न घरीं आस । होईन उदास सर्व भावे ॥

मोक्ष आम्हां घरीं कामारी ते दासी । होय सांगो तैसी तुका म्हणे ॥

मोक्षच दासीप्रमाणे राहूं लागल्यावर त्याची मातब्बरी लेखण्यापासून कायदा
कोणता ? सर्व धर्मांचे सार म्हटले म्हणजे वेदांतधर्म आहे आणि वेदांतधर्माचे

साध्य, ध्येय व साधन बंधविमोचन हैं आहें. परंतु कर्मत्याग हैं खरें विमोचन
नसून कर्मफलत्याग हाच मोक्ष आहे.

मुक्त तो आशांका नाही जया अंगी । वद्ध मोहोसंगी लज्जा चिंता ॥
सुख पावे शांती धरुनि एकांत । दुःखी तो लोकांत दंभ करी ॥
तुका म्हणे लागे थोडाच विचार । परि हे प्रकार नागवित्ती ॥
हे धर्मांचे गूढ समजल्यास प्रपंचांत राहून परमार्थ साधनें शक्य आहे. नामदेवानें
देवास सांगितले की—

नलगे तुझी मुक्ति नलगे तुझी मक्ति । मज आहे विश्रान्ति वेगळीच ॥
माझे मज कळे माझे मज कळे । माझे मज कळे प्रेमसुख ॥
न करीं तुझे ध्यान नलगे ब्रह्मज्ञान । माझी आहे खूण वेगळीच ॥
न करीं तुझी स्तुति न वाखाणी कीर्ति । धरिलीसे ते युक्ति वेगळीचि ॥
न करीं काया झेरा इन्द्रियां निरोध । माझा आहे घोघ वेगळाचि ॥
नामा म्हणे नाम गाईन निर्विकल्प । येसी आपोमाप गवसीत ॥
अर्थात् ईश्वराचें चिंतन, ईश्वराविषयी प्रेम व प्रेमजन्य मक्ति, सकल कार्यांचें ईश्वर-
चरणी समर्पण म्हणजेच मुक्ति किंवा मोक्ष आहे.

॥ गीत १०३ ॥

पं.—विधि जे दिन क्षांत दिलेन (इ. ५८)

ज्या दिनीं विधीनं सृष्टि पूर्ण केली । नमीं प्रकाशली तारावली ॥
नीलांयरीं देव समा भरोनीयां । नूतन जगा या निरखिती ॥
देव घर्णिताति काय हा आनंद । काय मंत्र छंद किती रम्य ॥
किती परिपूर्ण चित्र हें विश्वाचें । ग्रहचंद्ररविचें निर्मियेलें ॥
गर्जत उठला एक दकस्मात । म्हणे प्रकाशांत ध्वंग आलें ॥
ज्योतिर्मोळेमाजी एक तारा गेला । केव्हां हा तुटला गेला कोठें ॥
पेसैं सांगे तदा धोणातनु तुटे । गायनही खुंटे समेमाजी ॥
कोठें गेला तारा म्हणती सकल । अत्यंत उज्ज्वल हाचि स्वर्गी ॥
भूषण स्वर्गीचा थोर सर्वोद्भूति । तारका तुझेनी गेला कैसा ॥

त्या दिनापासोनी नष्ट ताऱ्यासाठी । सकल जगतीं चाले शोध ॥
 आनंदाचें गेलें एक हें निधान । ऐसें रात्रंदिन म्हणताति ॥
 वृत्ति नसे कोणा विश्रांतीहि नसे । शोध चाललासे सर्व ठायीं ॥
 सकल म्हणती पाहिजे तो एक । अमूल्य सुरेख सर्वाहुनि ॥
 गेला तो म्हणोनी चाले आक्रंदन । सकल भुवन शोक वाही ॥
 तारागण शुद्ध निशाकालीं शांत । म्हणती हांसत काय झालें ॥
 व्यर्थ कासयासि शोध चाललासे । परिपूर्ण असे विश्व सारें ॥

भाषार्थ—या दिवशीं विश्वकर्मानें या विश्वाच्या रचनेचें कार्य संपविलें त्या दिवशीं देवांची सभा भरली आणि या जगाकडे पाहून सर्वांनी आनंद व्यक्त केला. प्रद, चंद्र, सूर्य इत्यादिकांनीं विभूयित अशा या विश्वाची सर्वांनीं तारीफ केली. इतक्यांत एका सभासदानें उठून सांगितलें कीं एक दैदीप्यमान तारा नाहीसा झाला आहे. यामुळे या विश्वाच्या सौंदर्यांत उणीव उत्पन्न झाली आहे. असें म्हणतांच सर्व सभासद “तारा हरपला, तारा हरपला” म्हणून आकोश करूं लागले, हा एकच तारा स्वर्गाचें भूषण होता, तो गेल्यामुळे स्वर्गाची शोभाच नाहीशी झाली असें सर्वांचे मत पडलें. या तुरळेल्या ताऱ्याच्या शोषासाठीं अहर्निश धडपड चालली आहे. खरें पाहतां तारा आहे तसाच आहे. सौंदर्यांत कोणत्याही प्रकारची उणीव नाही. तथापि गरसमजुतीनें भलत्याच मार्गानें सर्वजण हें सौंदर्याचें निधान शोधून काढण्याच्या मार्गाला लागले आहेत. आणि या फंदांत यांच्या आयुष्याचा व चाकीचा नाश होत आहे.

रहस्य—या जगांतोळ सर्व प्रभारच्या सुखाची प्राप्ति झाली तरी मनुष्याला कोठें ना कोठें उणीव भासतच असते. समर्पणां मनास विचारलें की—

जगां सर्वसुखी असा कोण आहे । विचारी मना तूंचि शोधोनि पाहें ॥
 अर्थात् सर्वपरीनें सौख्योपभोग घेणारा या जगांत कोणी नाही. आणि सुखांत उणेपणा आहे ही समजूत मुळीं दुःखास कारणीभूत होत आहे. आमच्या दुःखाचें मुख्य कारण म्हणजे असमाधान—वृत्ति किंवा अवृत्ति हें आहे. ही मनोवृत्ति जीपर्यंत अंतःकरणांत चतविचल करित आहे तोपर्यंत जीव त्रासलेला व कष्टी असावयाचा. ईश्वरदत्त देणग्यांचा आवश्यक तितका उपभोग घेणारे सदैव समाधानवृत्तीनें काल कटितात. आपणास कशाची उणीव आहे या गोष्टीचें चिंतन न करतां आपणास ईश्वररूपेनें काय प्राप्त झालें आहे याकडेच ते पहातात. आपण

कोणत्या बाबतीत दुःखी आहो या गोष्टीचा विचार न करता, जगांतील अनेक दुःखी लोकपेक्षा आपण किती सुखी आहो हे जाणण्याचा यत्न करणे हीच आनंद-प्राप्तीची पुरस्किणी आहे. काल्पनिक सुखांच्या विचारामुळे काल्पनिक दुःखे उत्पन्न होऊन प्राप्त सुखाचाहि नाश होतो.

हारपेल्याची नका चिर्ती । धरूं खंती वायांच ॥

पावले तें म्हणा देवा । सहज सेवा या नांव ॥

होणार तें तें भोगें घडे । लाभ जोडे संकल्पें ॥

तुका म्हणे मोकळें मन । अवघें पुण्य या नांवें ॥

गेले तें जावयाचेंच आणि प्राप्त झाले तेंही प्राप्त होण्याला योग्य आणि भोगण्या-लायक आहे असे मानल्यास दुःखाचा तीव्रपणा नष्ट झाल्यावांचून राहणार नाही. सुख जवळ असून त्याची ओढख नसता तें हातचें गेले म्हणून हळहळ्याने सदैव कठीच असतात.

सुख पहातां जवापाडे । दुःख पर्वताप्यडे ॥

कितीही सुख प्राप्त झाले तरी तें विजयाय अत्यल्प आणि अत्यल्प दुःख झाले तरी तें पर्वतप्राय मानण्याची तन्हा बदलल्याशिवाय मनास शांतता प्राप्त होणार नाही.

॥ गीत १०४ ॥

यं.—ओ गो मौन ना जदिक ओ. (६. १९)

मौन त्वां धरीलें गोष्टी न सांगसी । मौन हें मानसीं साहीन मी ॥

स्तब्ध घाट पाही कष्ट रजनी । दीप पेटवोनि तारकाचे ॥

धरोनीयां घोर नम्रत्ये घांकोनी । अंधकारांतूनि पार पडे ॥

अंधार जावोनी येतां सुप्रभात । घाणी आकाशांत उमटेल ॥

घाणीचे सुटम्य ओच घाहतील । मौन तें उरेल मग कैचें ॥

तय रम्य घाणी माझे पक्षि गानीं । प्रेमें घासस्थानीं बोलतील ॥

माझ्या घनलतांघरील सुमनें । तुझ्या रम्य गानें फुलतील ॥

भावार्थ—भगवंता, तुंका मौन कां परिले ! तू माझ्याची कां बोलत नाहीस । बोलत नाहीस ना ! उद्याप्रमाणें विचारी रजनी देखी (रात्र) तारांचा दिवा पेटवून अंधकारांत प्रकाशाची घाट पहात आगत बघते, तद्दृष्टी मीदेखीत प्रभात

होण्याची वाट पहात घसेन. प्रभात होतोच तुझी रम्य वाणी प्रकाशाच्या रूपाने अगट होईल, सर्वत्र या वाणीचा ओष दटोस पडेल. तुझी वाणी माझ्या पक्षांच्या सुखांतून बाहेर पडेल आणि लतांवरील सुमनें तुझ्या गानाच्या योगाने प्रफुल्लित होतील. मग तर तुझे मौन राहणार नाही ना ?

रहस्य—संकटसमय प्राप्त होण्याचे कारण म्हटले म्हणजे भगवत्कृपेचा अभाव आहे असे भाविक लोक समजतात. ईशचिंतनाच्या योगाने मनाला स्वास्थ्य प्राप्त होत असून दुःखाचे शल्य पोषट होतात. भगवद्भजन व भगवत्-प्राप्त्यना यांपासून आत्म्यासाठीं दैविक सामर्थ्य उत्पन्न होते, आणि या बलाचा परिपोष केल्यास त्यायोगे संकटांतून पार पडता येते. रात्रीमागून प्रभातसमय व्याप्रमाणे प्राप्त होतो त्याप्रमाणे निराशा व कष्ट यांच्यामागून आशा व सौख्य यांचा प्रसाद ईशकृपेने प्राप्त झाल्यावांचून राहत नाही असे मानणारे सदैव शांतचित्त व स्वकर्मरत असतात. अर्थात् ईश्वराचे मौन म्हणजे त्याच्या कृपेचा अभाव ही विरकाल टिकणारी स्थिति नाही असेच सन्या भक्ताला वाटते.

न मे भक्तः प्रणश्यति ।

“ माझ्या भक्ताचा कधी नाश होत नाही ” या भगवद्वाणीवर संपूर्ण विश्वास ठेवणारे ऐहिक व पारमार्थिक दृष्ट्या विजयी होतात. शांत व गंभीर समुद्रावर व्या-प्रमाणे वाऱ्याच्या झुळकेबरोबर लहान लाटा उद्भवतात त्याप्रमाणे आधिभ्याधीच्या सदाकपात सांपडलेल्या भाविक भगुप्पाच्या वृत्तीत देखील चलविचल झाल्याशिवाय राहत नाही. अशा चेष्टी ईश्वर आपणास सोडून गेला की काय या भीतीने तो त्याची करुणा भाकितो.

मौन कां धरिलें विश्वाच्या जिवना । उत्तर चचना देई माझ्या ॥

तूं माझे संचित तूंचि पूर्यपुण्य । तूं माझे प्राचीत पांडुरंगा ॥

तूं माझे सत्कर्म तूं माझा स्वधर्म । तूंचि नित्यनेम नारायण ॥

छपायचनाची घाट पहातसें । करुणा घोरसें घोल कांदीं ॥

तुका म्हणे प्रेमळाच्या प्रियोत्तमा । घोल सचोत्तमा मजसयें ॥

या संसाराच्या कार्यात पाटीराखा, मार्गदर्शक, कार्यप्रेरक आणि यशदाता परमेश्वर आहे असेच भाविक भगुप्पाला वाटते. त्यासाठीं भगवताने मौन ठाकून घावे आणि सन्मान दाखवावा, सदायांविषयी प्रेरणा करावी आणि यश घावे म्हणून तो भगवताची सदैव याचना करतो. अशा भक्ताला शेवटी सुख प्राप्त झाल्यावांचून राहत नाही.

॥ गीत १०५ ॥

घं.—एखनो घोर भाडे ना तोर जे (हं. ५५)

अजुनि आलस्य तुज न सोडितें । निद्रा ही दिसते नयनांत ॥
 वर्नी कंठकांच्या कुसुम विकासे । ठाऊक का नसे तुजलागीं ॥
 जाग्रत हो येणें उठीं निद्रेंतूनि । समय हातूनि जाऊं न दे ॥
 दुष्कर मार्गाच्या शेवटीं वसला । माझा बंधु भला एकलाची ॥
 नको तयाची या करूं तूं वंचना । उघडीं नयना उठीं उठीं ॥
 उग्र रवितापें नम कंपे जरी । शुष्क तूं अंतरीं नको होऊं ॥
 तप्त घालुकेच्या योगें सर्व दिशा । जरी तीम तृपाकुल झाल्या ॥
 तरी अंतरींमीं विधेकें तूं पाहीं । आनंद का नाही व्यापिलेला ॥
 मार्गी घालतांना पाडले पाडलीं । घाजते मुरली करणेची ॥
 मधुस्वर घाजे तुज हांका मारी । ऊठ तूं सत्वरीं उठीं उठीं ॥

भावार्थ—अद्यापि तुला आलस्य सोडीत नाही. तुझ्या डोळ्यांवर अजून झोपेचा बंमल आहे. काव्यांच्या वनामध्ये उत्तम प्रकारचे पुष्प विकसित होतें, हें तुला ठाऊक नाही काय ? ऊठ, जागा हो. ही संधि व्यर्थ पालवू नकोस. मार्ग विकट आहे खरा. परंतु त्याच्या शेवटीं माझा मित्र एकटाच बसला आहे. त्याला फसवू नकोस. ऊठ, डोळे उघड. ज्याप्रमाणें सूर्याच्या उग्र तापामुळे आकाश कंप पावतें आणि दशदिशा तृचेनें व्याकुल होतात तद्वत् तुझे अंतःकरण तप्त आणि शुष्क झालें असेल, तर विवेकवृत्तीनें पहा. तुझ्या अंतरींमींच तुला आनंदाचा निधि प्राप्त होईल. मार्गक्रमण करीत असतां मुरलीतून करुणस्वर निघणें स्वामाविक आहे. परंतु (मार्गाच्या शेवटीं बसलेला माझा बंधु विणा वाजवीत आहे तिच्या-तून) मधुरस्वर निघत आहे. तो तुला बोलवीत आहे. ऊठ, लवकर उठून मार्ग-क्रमण करूं लाग.

रहस्य—प्रपंच चालवीत असतां सदैव सुख प्राप्त होणें शक्य नाही. कारण संसारांत अनेकांशी संबंध पोहोचतो. प्रापंचिकांचीं सुखदुःखें जगताच्या संसाराच्या सुखदुःखांवर अवलंबून आहेत असे म्हणजे चुकीचे होणार नाही. अत्यंत रानटी स्थितीत असतां मनुष्याचा व्यवहार फारच लहान क्षेत्रांत चालतो. परंतु ज्ञान व बुद्धि यांच्या बळावर मनुष्याच्या प्रपंचाची वाढ होत गेली म्हणजे तो एकदेशीय राहूं शकत नाही. तो सर्व जगताचा एक अवयव बनतो आणि जगाच्या सुख-

दुःखांची योग्याभधिक प्रमाणानें त्याला वाधा होते. अशा रीतीने वाधा होणें जर अपरिहार्य आहे तर जी शुभवित्ता येत नाही त्या स्थितीबद्दल कष्टी होण्यापासून फायदा कोणता ? सर्वांत श्रेष्ठ मार्ग म्हणजे स्वतःच्या सामर्थ्याची मर्यादा जाणणें हाच आहे. जो मर्यादा जाणतो तो अतिक्रम करून सृष्टिनियमांचें उल्लंघन केल्याच्या दोषास किंवा शिक्षेस पात्र होत नाही. मनुष्यप्राण्याची एकंदर धडपट केवळ मानसिक आनंदाची प्राप्ति करून घ्यावी एतदर्थ आहे. काविक शक्ति वाढविणें, संतति व संपत्ति यांचा विपुल लाभ करून घेणें, अनेक प्रकारच्या भोगांच्या योगानें पंचेंद्रियांस सुखी करणें धौरे जे मानवी व्यवहार चालतात त्यांचें अंतिम ध्येय व साध्य मानसिक शांति हें आहे. या शांतीचा लाभ होण्यासाठी ज्या साधनांचा उपयोग करावयाचा ती साधनेंच जर सदोष असतील तर हें शांतिसुख मिळणें शक्य नाही. त्यासाठी संसारपथानें जात असता प्राप्त होणाऱ्या लहान मोठ्या संकटांच्या योगानें घाबरून न जातो आपली दृष्टि या पथाच्या क्षेत्रांत असणाऱ्या भगवंताकडे लावली पाहिजे. या संसारपथाच्या योगानेंच आपणास भगवत्कृपेचा लाभ होऊन मनःस्वास्थ्य प्राप्त होईल असा दृढ विश्वास धरला पाहिजे. सर्व प्रकारचा व्यवहार चालवीत असता वृत्ति ठेवावयाची ती अशी की—

हरप आनंदाचा । घोष करा हरिनामाचा ।
 कोण हा दैवाचा । भाग पावे येथील ॥ १ ॥
 पुण्य पाहिजे यहुत । जन्मांतरींचें संचित ।
 हाईल करीत । आला अधिकारी तो ॥ २ ॥
 काय पाहातां हे माई । हरपे नाचा धरा घाई ।
 पोटभरी कांहीं । घेतां उरी न ठेवा ॥ ३ ॥
 जें सुख दृष्टि आहे । तेंच अंतरीं जो लाहे ।
 तुका म्हणे काय । कळिकाल ते बापुडें ॥ ४ ॥

याप्रमाणें अखिल सृष्टीमध्यें जें सुख, जो उत्साह आणि जें सौंदर्य आहे त्यांचा अंतर्गामी उपभोग घेणारा सदैव सुखी, आणि उत्साहयुक्त असतो.

॥ गीत १०६ ॥

चं.—गरवि ना कि योष दिते एह छन्देरे ॥ इ. ७० ॥

सन्ध्या त्रिभुवनी भरला आनंद । नृत्य ताल छंद चालतसे ॥
पेशा या आनंदी एकतानतेने । समरस होणे असाध्य कां ॥
आनंदाच्या तळीं जाई येई घरि । मंग नानापरि होऊंदे रे ॥
दश दिशांमार्जी आकाशी सुंदर । मृत्युवीणा-स्वर ऐकेना कां ॥
शशिसूर्यतारा यांतही सुस्वर । निघे हा मधुर आनंदाचा ॥
धावें ठायीं ठायीं आनंदाची ज्वाळा । पेटवी अग्नीला आनंदाच्या ॥
गीताचे सुस्वर वेड लाविताति । कोठोनी कां येती नकळे तें ॥
गति ही योपेना मागुति बळेना । यांधितां येईना विलक्षण ॥
आनंदाची लूट प्रह्लांहीं घालली । आनंदीं शोधिली मुक्ति जती ॥
चराचर सारे आनंदीं गुंतले । नित्य अनुसरले आनंदातें ॥
याची महानंद करितां चरणपात । हांसत नाचत येति ऋतु ॥
नाना वर्ण गान मधुर परिमल । यांहीं घरातल बुडविती ॥
आनंद विस्तारे आनंद हा सरे । आनंद तो मरे आनंदींच ॥

भावार्थ—सर्व विश्वाच्या ठायीं आनंद भरला असून रात्रंदिवस या आनंदाचे नृत्य आणि गान चालले आहे. अशा या आनंदांत मिळून जा आणि अंतर्बाह्य आनंद-मूर्ति हो. या जगामध्ये उत्पन्न झालेल्या सर्व पदार्थांस, द्रविसुखांदिकांस देखील, नाश हा आहेच. परंतु या नाश होण्याच्या अवस्थेत देखील आनंद भरला आहे. त्याप्रमाणे बडवाग्नीची ज्वाळा एकसारखी धांवत असते आणि ती मग्न बळव नाही, धांवत नाही किंवा योषवित्तांही येत नाही, त्याप्रमाणे या विश्वांत जो आनंदाचा प्रवाह चालला आहे तो अव्याहत वहातच आहे. सृष्टीतील सर्व प्रकाश स्थित्यवस्था कारणभूत हाच आनंद आहे. असा हा आनंद विश्वामध्ये पसरला आहे आणि याची उत्पत्ति, याचा अंत आणि व्यय आनंदांतच आहे.

रहस्य—तैत्तिरीयोपनिषदांत असे सांगितले आहे की—

आनंदाच्चेष्ट पाल्यमानि भूतानि जायन्ते ॥

आनंदेन जातानि जीवन्ति । आनंद प्रयत्यभिर्संविशन्ति ॥

म्हणजे आनंदापासून हे सर्व प्राणी उत्पन्न होतात. उत्पन्न झाल्यावर आनंदाच्या योगाने जगतात आणि शेवटी आनंदाप्रत जातात आणि आनंदामध्ये लय पावतात.

उत्साह, गति आणि सौंदर्य यांच्या योगाने विश्वामध्ये आनंद व्यक्त होतो. उत्पत्तीस आणि अस्तित्वास आनंद कारणीभूत आहे, हे त्रिकालाबाधित सत्य जाणजे म्हणजे जगाचे रहस्य जाणजे आहे. परंतु विकारवश मनाला या विश्वव्यापी आनंदाची ओळख पडत नाही. म्हणून ते सदैव व्यथित असते. क्षणभंगुर सुखाच्या कल्पनांस बळी पडणाऱ्या मनाला शाश्वत सुखाची व तत्तत्त्व शाश्वत आनंदाची कल्पना होत नाही. ज्याने या विश्वाचे उगम स्थान जाणले, त्याला आनंदाचा बीजमंत्र प्राप्त झाला असे म्हणता येईल.

७ यतो घाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह ॥

आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कुतश्चन ॥

ज्याचा आनंद प्राप्त न होता मनाप्रमाणे वाणी देखील ज्या ब्रह्मापासून निवृत्त होते, त्या ब्रह्माचा साक्षात्काररूपी आनंद जो जाणतो त्याला कसलेही भय रहात नाही. या भयवाची प्राप्ति म्हणजेच ब्रह्मानंदप्राप्ति आहे. हा महदानंद ज्यांनी प्राप्त करून घेतला ते भय झाले. त्यांना या विश्वामध्ये भयाचे कारण राहिले नाही. आनंदमग जीवात्म्याला यावयाचा अनुभव तुकोबांनी वर्णिला आहे तो असा—

आनंदाचे डोही आनंद तरंग । आनंदचि अंग आनंदाचे ॥

आणि हा आनंद अखिल विश्वामध्ये भरून राहिला आहे असा अनुभव संतास आला म्हणून त्यांनी आहीर केले आहे की—

८ आसन शयन भोजन गोविर्दे । भरलें आनंदें त्रिभुवन ॥

या प्रकारचा त्रिभुवनांतील आनंद अंतर्गामी भरून जातो.

९ आनंदाच्या कोटी । सांठविल्या आम्हां पोटी ॥

प्रेम चालला प्रवाहो । नाम ओघ लवलाहो ॥

अखंड खंडेना जीवन । रामकृष्ण नारायण ॥

१० घडी आदिक्य परच । तुका म्हणे सम तीर ॥

जगाशी प्रेमैक्य पावलेल्या जीवन्मुक्ताला हा आणि पर हा भेद रहात नाही. त्याला सर्वत्र आनंदी आनंद दिसतो.

॥ गीत १०७ ॥

वं—राजार मत वेरो दुनि बाबा ओ जे शिशुरे (इ. ८)

राजपुत्रापरि शिशु सजविलें । तथा भूपविलें रत्नहारें ॥
 वस्त्रभूषणांचा भार हा शिशूला । नसे खेळ्यापाला त्या आनंद ॥
 सुंदर प्रावणें होतील मलीन । कोणी आभरण चोरितील ॥
 भीतीने या दूरी राहे तो पालक । जबासंगें सुख न लाभे त्या ॥
 आई कां घालिशी शिशुअंगावरि । राजपुत्रापरि रत्नमाला ॥
 फांदी हीं भूषणें उघडीं वूं छार । जाऊं दे बाहेर मार्गावरि ॥
 रीद्रवायुमाजि हवें धूळींकेली । खेळोनीयां धूलि उडवूं दे ॥
 जेथ रंगताहे विभवसन मेळा । नव्या नव्या खेळां तेथ खेळो ॥
 चहुंकडे पाजे पाद्य मनोहर । सहस्र सुस्वर पेकूं येती ॥
 तेथ जाया नसे जरी अधिकार । रत्नाचे ते हार फासया ते ॥

भावार्थ—एकाद्या राजपुत्राला व्याघ्रमाणें अलंकारादिकांनीं सजवितात त्याप्रमाणें वस्त्रभूषणांनीं सजविलेल्या बालछात्रा मोकळेपणानें खेळण्यासाठीं घराबाहेर जाणें शक्य नाही. कोणी आभरणें चोरून नेतील किंवा अंगावरील मौल्यवान् पोशाख मलीन होईल या भीतीनें मातापितर आपल्या बालछात्रा लोकांच्या समुदायामध्ये जाऊ देत नाहीत. हे (बालछात्राच्या) आई, तृइश या शिशूच्या अंगावर हे मौल्यवान् वस्त्रालंकार पातळ आहेत त्यांमुळे त्याला मोकळेपणानें खेळतां येत नाही. अलंकार कोणी काढून घेतील किंवा पोशाख धुळीत मलीन होईल म्हणून हा बालक घराबाहेर जात नाही. त्याचीं हीं बंधनें काढून टाक म्हणजे तो विश्वामध्ये जनांशीं मिळून मिसळून जाईल, आणि खेळांत चूर होईल, विषांतील उत्साहांत सामील होण्याच्या कामीं अहयव्याधाणणारा पोशाख किंवा अलंकार काय कामाचे !

रहस्य—लहान आणि मोठा असा कृत्रिम भेद या मानवी संसारांत उत्पन्न झाला आहे. राव आणि रंक या जणूं काय दोन भिन्न मानव जाती आहेत अशा रीतीनें सर्व व्यवहार चालतो. त्यामुळे सुखदुःखाची विषमता सर्वत्र दृग्गोचर होते. सत्यास स्मरून विचार केला असतां असें दिसून येईल कीं मनुष्य मनुष्यामध्ये उघडनीचपणाचा भेद माननें हें ईश्वरी नियमाच्या विरुद्ध आहे. हा भेद न माननें म्हणजे व्यवहारांतील दुःखास कारणीभूत होणारे वैषम्य काढून टाकणें आहे. जगतामध्ये लहानांस आणि मोठ्यांस खेळ खेळवण्याचा आहे. हा खेळ शांततामय

असो किंवा युद्धोत्साहयुक्त असो. तो खेळप्रमाणे मन गुंतविण्याचें एक साधन असून तत्काली हपें किंवा दुःख देणांसा आहे. हा खेळ सुखकारक व यशस्वी व्हावा असें ज्यांस वाटतें, त्यांनीं खेळगव्यांबरोबर समानतेनें मिळून मिसळून त्यांच्यांत एक जीव व्हावयास पाहिजे. जेथें उंचनीचपणाच्या भेसूर कल्पना कार्यास चालन देतात तेथें खेळ खेळणारांचीं मनं समरस होणार नाहीत. यासाठीं ही भेदबुद्धि काढून टाकून सर्वांबरोबर कर्मभूलिक्रीडा खेळण्यास सज्ज झालें पाहिजे.

उंचनीच कांहीं नेणें भगवंत । तिष्टे भाव भक्ति देखोनीयां ॥
या विश्वाच्या टापी जीं कायें पडतात त्यांचें भ्रेय घनिर्कासच आहे असें नाही. अत्यंत शुद्ध मानलेल्या व्यक्तींच्या शक्तीचा देखील अशा कार्यांप्रीत्यर्थ विनययोग झालेला असतो. एकाद्या राजानें उंच पांण्याचे लोक तेवढेच युद्धोपयोगी किंवा राज्यकारभाराच्या कामीं लायक आहेत असें म्हणणें हास्यास्पद होईल. बुद्धिमत्ता, ज्ञान, दूरदर्शपणा, स्वार्थत्याग इत्यादि गुण दीन दुबळे मानलेल्या लोकांतही असतात. विश्वातील खेळ खेळण्यास असे दीन दुबळेदेखील लायक आहेत. भगवंताचें कार्य करण्यासाठीं हा जन्म आहे असें मानल्यास या कार्यास लावण्याचा आणि शक्तीप्रमाणें कार्य नेमून देण्याचा अधिकार त्यासच पोहोंचतो—

उंचनीच कैसी पार्शकाची ओळी । कोण गांढे बळी निचडिले ॥

स्वामिकार्जी एक सर्वस्वें तत्पर । एक ते कुचर आशायद्ध ॥

प्रसंगावांचूनी आणिती आविर्भाव । पार्शक तो नांव मिरयी घांयां ॥

गणतीचे एक उंच नीच फार । तयामध्ये शूर चिरळा थोडे ॥

तुका म्हणे स्वामी जाणें त्यांचा मान । पार्शक पाहोन मोल करी ॥

मिथ्या गर्व मानण्यापासून ऐहिक किंवा पारमार्थिक सुख प्राप्त होत नाही. या गोष्टीचा अनुभव व्यक्तीस व राष्ट्रांस सारखाच आला आहे. म्हणून ज्या थोरपणाच्या अहंभावनेमुळे आत्मनाश होतो तें थोरपण नको अशी याचना साधुसंतांनीं केली.

कोठें देवा आलें अंगा थोरपण । घरे होतें दीन होतों तरी ॥

याप्रकारची दीन स्थिति जेव्हां आत्म्याला आवडूं लागते तेव्हांच तो आत्मा विश्वातील आनंद सेवन करण्यास समर्थ होतो. धलंकार आणि उत्तम वल्लें यांचा त्याग करून नम्र वृत्तीनें या विश्वातील महदानंदांत भाग घेण्यास येणाऱ्या मानवांस खरा आनंद व खरें सुख लाभतें. दम आणि दर्प यांच्याशीं सहवास असेपर्यंत हे सुख प्राप्त होणार नाही.

॥ गीत १०८ ॥

बं.—हे रि अहरह दोमारि विरह (इं. ८४)

अहर्निश तुझ्या विरहाचि व्यथा । आक्रमी जगता सर्व ठायीं ॥
 विरह विराजे गिरीत फानरीं । सागरीं गगनीं नाना रूपें ॥
 तारांतूनि मूक भावें निशाकालीं । दुःख हें न्याहाळी विरहाचें ॥
 जंभ मेघधारा वर्षति थावणीं । वियोग हा गानीं प्रगटतो ॥
 तरुवरांमाजी पल्लवांचे दर्लीं । दिसे बिंदुजलीं विरह हा ॥
 चराचरींच्या या विरहवेदना । करिती वासना, प्रेम, दड ॥
 सुख-दुःख-कायें नित्य घरोघरीं । उसळे छहरी विरहाची ॥
 विरह जीवांना उदास करितो । त्यांतुनी घहातो गानस्वर ॥
 निर्झर जसा ये उचंचळोनियां । विरहांतुनीयां जीविताच्या ॥
 तुझाही विरह उचंचळे त्यातें । येतसे भरसें अमृतत्या ॥

भावार्थ—हे परमानन्द, तुझा वियोग पडल्यापासून या जीवात्म्याला जी विरहव्यथा होत आहे त्या व्यथेची विन्हे या विश्रामार्थें सर्व टिकाणीं दृष्टीस पडतात. या विरहामुळे या जगाला उदासीनता प्राप्त झाली आहे. पर्वत, अरण्य, समुद्र किंवा आकाश यांच्याकडे पहातां तुझ्या वियोगाची विशेष आढवण होते, आणि नाना प्रकारचे कल्पनावरंग दृष्टीसमोर उटतात. रात्रोच्या वेळीं ताराकांडे पाहिलें किंवा थावणमासी मेघधारांमुळे उत्पन्न होणारा विरहगीताप्रमाणें करणा-पर स्वर कानीं आला म्हणजे तुझा विरह असज्ज होतो. घरोघरीं सुखदुःखाच्या वेदनांस कारण तरी हा तुझा विरहच आहे. तुझा विरह झाला नसता (अर्थात् जीवात्म्याने आत्मस्वरूप जाणले असतें) तर त्याला हे सुखदुःखाचे विकार शिवलेच नसते. याप्रमाणें विरहव्यथा अंतर्गामीं सदैव आहे म्हणूनच अंतःकरण सर्व-बळतें आणि तुझ्या प्रीत्यर्थ गीतोद्धार मुखावाटे बाहेर पडतात. अशा वेळीं या जीवात्म्याला अल्पकाल तरी अमृतत्वाचा काम होतो आणि तुझ्यावियोगीचें प्रेम शक्तिगत होतें.

रहस्य—ज्या विषयाचा निदिध्यास करावा तोच विषय अत्यंत प्रिय होतो, आणि अशा विषयाची वासना आणि प्रेम अत्युत्कट होतें. ज्याचा आवडीचा विषय “नारायण” झाला त्यांस त्याचाचून इतर सर्व वस्तुमात्र त्याच्या व तुच्छ वाटतें

यांत आश्चर्य कोणतें ? प्रपंचातील सुखदुःखें, रागद्वेष, इच्छा-निरिच्छा, आशा-निराशा यांस कारण प्रिय मानलेल्या विषयाचा योग व वियोग हें आहे. योग भवताच आनंद आणि वियोगांमुळे दुःख असा हा व्यवहारक्रम अबाधित चालला आहे. हाच क्रम पारमार्थिक विचारांच्या व्यक्तींस लागू पडतो. सर्वत्र ईश्वराची कार्यकुशलता त्यांस दिसते. परंतु त्यांच्या चित्ताची व्यग्रता कांहीं केल्या त्यांस जिकितां येत नाही. प्रपंचाच्या वातावरणांत वावरणाऱ्या जीवात्म्यास परमात्म्याची गांठ पडत नाही म्हणून तो सदैव कधी असतो. ईश्वराशी त्याचा सदैव प्रेमकलह चाललेला असतो.

तुझे चित्तीं चित्त रंगलें अनुरागे । बहु जन्मीं पिपोगें शिणलें होतें ॥
आहाळलें पोळलें तापत्रयीं घडिलें । तुणें विभांडलें नानापरि ॥
फाम क्रोध लोभ दंभ मदमत्सर । इहीं निरंतर जाजायलों ॥
घुडतिया अघचटें छामे तिया सांगडी । ते जीवें न सांडी तैसें जों ॥
नामा म्हणे तूं फेडाय रूपेचा सागर । क्षणीं माझा मळेंदर करसी देवा ॥

माप्रमाणें ईश्वराचें सान्निध्य, त्याचा सद्वास आणि त्याचें अखंड स्मरण मांपासून प्राप्त होणारा दिव्यानंद घेण्यास जे उत्सुक आहेत त्यांस छट्टीतील कोणत्याही प्रकारच्या वस्तुमात्रापासून आनंद प्राप्त होणे शक्य नाही. त्यांना सर्वत्र विरहाचीच स्थिति दिसते आणि ही विरहव्यथा नाहीशी व्हावी म्हणून ते रात्रंदिवस तडमडत असतात.

॥ गीत १०९ ॥

In desperate hope I go (इ. ८७)

गेली ती निघोनी नसे माझे घरीं । मिथ्यासेनें परि शोधायिलें ॥
प्राप्त न जाहाली शोधातीं मजसल । व्यर्थ शीण झाला शोधण्याचा ॥
माझे गृह असे अत्यंत छद्दान । न छामे त्यांतून कांहीं जातां ॥
तुझे निकेतन भव्य अप्रतिम । विभ्रमय घाम अनंत हें ॥
शोधाया तिजसी तुझ्या दारीं गेलों । उमा मी राहिलों नभातळीं ॥
सजल नयन तुझ्या मुखापरि । स्विचापले हरि दयाघना ॥

जीवर्त्तांचें सुख तृष्णा आशा सारी । येतां तुझे द्वारिं दृष्टी पडे ॥
वियोग जयांचा घडे त्यांचें सुख । तेंही दिसे चोख तुझे घरीं ॥
बुढवीं जीवनपात्र या सागरीं । बुडूं दे अंतरिं सखोल तें ॥
प्रेमस्पर्श मज नष्ट जो जाहला । पुन्हा प्राप्त मला होऊं देई ॥
विश्वाच्या या सर्व व्यापित्वाचे ठायीं । सत्येमाच्या डोहीं रंगविं म्यां ॥

भावार्थ—हाय हाय, माझी प्रिया माझ्या गृहाचा त्याग करून गेली. माझ्या लहान घराच्या कोपऱ्यान् कोपऱ्यांतून तिचा शोध केला. परंतु ती कांही सांपडली नाही. माझे घर लहान आहे. यांतून एकदां बसु हरवली म्हणजे ती पुन्हा मिळण्याची आशा नाही. परंतु भगवंता ! तुला वाटा अव्य आणि अप्रतिम आहे. हें अखिल विश्व म्हणजेच तुझें घर आहे. या घरामध्यें घोघण्यासाठीं तुझ्या द्वारापाशीं आलों आहें. माझ्या नेत्रांतून अश्रु वहात आहेत; अशा स्थितीत तुझ्या मुखाकडे पहा-
तांच माझ्या जीविताचें चारित्र्य, सर्व सुख, सर्व वासना आणि आशा यांचें प्रति-
बिंब दृष्टीस पडूं लागलें. व्यांचा मला वियोग पडला आहे तेदेखील तुझ्याच
घरीं आहेत. भगवंता, हें माझे जीवनपात्र या विश्वमय अमृतोदपीत बुडव. तें
अतिशय खोल बुडूं दे. या विश्वाच्या सर्वव्यापित्वामध्यें म्यां समरस व्हावें, आणि
मला प्रेमानुभव प्राप्त व्हावा. (हीच तुझ्या पाशीं माझी शायना आहे.)

रहस्य—भगवंतांनीं अर्जुनास सांगितलें की—

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥

जो जन्मास येतो तो मृत्यु पावणार हें निश्चित आहे. त्याच प्रमाणें मृताचा पुनः
जन्मही होणार. या प्रकारची ही अपरिहार्य व्यवस्था असल्यामुळे विजविषयी
दुःख करणें योग्य नाही. मृत्यु कोणासही पुढवितां येत नाही, हें सत्य प्रत्येकास
माहीत आहे; परंतु मृत्युजन्म वियोगामुळे प्राप्त होणारें दुःख विचारी जनांसही
पोढा देतें. याचें कारण जन्म आणि मृत्यु या अवस्थांच्या मधल्या स्थितीत
ज्यांच्याशीं आपला संबंध पोहोचतो त्यांच्याबद्दल ममत्वबुद्धि उत्पन्न होते. ही
ममत्वबुद्धि मृन्म आणि दुःख यांच्या बुढाशी आहे. या बुढीचा आपात म्हणजेच
दुःख होय. या मनतेचे पास तोडून टाकून विवेक दृष्टीनें जगाकडे पाहवें असें
भगवंतांनीं सांगितलें.

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ।

गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः ॥ गी. २-११

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ गी. २-१६

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।

समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ गी. २-१५.

या भगवदुक्तीत सांगितल्याप्रमाणे प्रज्ञ म्हणणारे देखील शब्दाणपणाच्या गोष्टी सांगतात. परंतु ज्याविषयी दुःख करूं नये त्याविषयी दुःख करतात. खरा ज्ञानी असतो तो जन्म आणि मृत्यु यांबद्दल दुःख घाळीत नाही. जे असत्य आहे ते टिकत नाही आणि जे सत्य आहे ते कधी मरत नाही. हे जगत सृष्टीचे रहस्य सारबदशी लोकांनी जाणले. ज्यांच्या मनाला या अवस्था पाहून सुख-दुःखाची बाधा होत नाही आणि ज्यांची दृष्टि समतोल आणि निर्विकार असते ते अमरत्वाला योग्य होतात.

हे अमरत्व परमात्मस्वरूप जाणल्याने प्राप्त होतें. भगवंताच्या दरबारी जाऊन त्याच्या विश्वमय निकेतनाकडे पदातांच आपल्या मनोवेदना नाहीशा होतात. सर्व जीवात्म्यांचे परधाम जो परमात्मा त्याजपाची गत जीवार्थे जाऊन पोहोचलेले असतात. सजल नेत्रांनी या परमात्म-स्वरूपाकडे पदातांच आपल्या सर्व नष्ट झालेल्या कामना आणि आपले सर्व नष्ट झालेले इष्टमित्र यांचा लाभ होतो. अर्थात् भगवत्प्राप्ति म्हणजेच सर्व प्राप्ति आहे. कारण—

जीवांचे जीवन अमृताची तनु । ब्रह्मांड भूपणु नारायण ।

सुखाचा सांगत अंतकासी अंत । निजांचा निचांत नारायण ॥

गोडाचे ही गोड हर्पांचेही कोड । प्रीतिचाही लाड नारायण ॥

भावाचा निजभाव नांवाचाही नांव । अघघा पंढरिराव अवतरलासे ॥

तुफा म्हणे जे हें साराचें हें सार । माझा अंगिकार तेणें केला ॥

भगवंताने ज्याचा अंगिकार केला त्याला अमृतत्व प्राप्त झाले. विश्वास व्यापून असलेल्या प्रेमादधीत त्याला स्नान पदले आणि तो दुःख, क्लेश, वियोगव्यथा इत्यादिकांपासून मोकळा झाला.

(शिशु गीत.)

॥ गीत ११० ॥

The sleep that flits on baby's eyes (इ. ६१)

वालाचे नयनीं निद्रा जी मोहिनी । घाली ती कोठोनी येई सांगा ॥
 कोण जाणें तिचें वसतीचें स्थान । येई ती कोठेन जाई कोठें ॥
 घनछायेमाजी प्रार्थी देवतांच्या । पडे खोतांच्यायोगें प्रभा ॥
 तयेठायीं दोन कलिका मोहाच्या । लोंबती तरुच्यावरी घनी ॥
 घाल-नयनांतें कलिका चुंबिती । निद्रेसी आणितो तदा नेत्री ॥
 घोर निद्रेमाजी ओष्टीं घालकाच्या । लहरी हास्याच्या येती कैदा ॥
 पेशा या हास्याचा फोडें जन्म झाला । मज सांगावाला कोण जाणें ॥
 सेजेदीन पेसें घालेंदु किरण । जंव शरद्घन स्पर्शिताति ॥
 तंव हिमस्नात-प्रभाताचे स्वप्नी । जन्म घे भुषणीं मृदु हास्य ॥
 निद्रेमाजि हास्य ओष्टीं घालकाच्या । रश्मी सुप्रभेच्या पाडीतसे ॥
 इंद्रियां घालाच्या माधुरी विलसे । कोमलता दिसे सर्व गार्भी ॥
 कोमलता राही कोठें शुभ सांगा । भूपवी जी अंगा घालकाच्या ॥
 घालाची जननी असतां किशोरी । वसते अंतरीं कोमलता ॥
 कोमल निर्वाच्य प्रेमाचे अंतरीं । असे जी माधुरी अनुपम ॥
 तीच घालकाचे इंद्रियां विकासे । धानंद देतसे सर्व काल ॥
 घालकाचे शिरीं आशिष वर्षती । कोठोनी ते येतो सांगा मज ॥
 फाल्गुनी संचरे नव मलयध्वास । आचणीं मुवास मृत्तिकेचा ॥
 आश्विनी नूतन धान्यदलें येती । आपाटीं घहाती नव नोरें ॥
 यांतुनी निघे हा आशिर्वाद जाण । घालाचें कल्याण करीतसे ॥
 कोमल घालाच्या कल्याणाचा भार । याही कोण थोर कृपावंत ॥
 अघिल विधाचा धनि द्याघन । करीत जतन घालकाचें ॥

॥ गीत १११ ॥

व. — रवीन् खेलेना दिडे ओतासादा हावे. (६. ६२)

रंगाचीं खेळणीं रंगलेल्या हातीं । देतां ये प्रचीति मज घाळा ॥
 मेघाठायीं रंग फासया शोभती । उदकीं उठती रंग कां ते ॥
 कुसुमदलांसी रंग कां दिधळे । कारण तें फळे तदा मज ॥
 तुज नाचवाया करितों मी गान । तंव माझें मन जाणतसे ॥
 घनीं पल्लवांत घ्वनि कां उठतो । फळे जंव गातो तुझ्यासाठीं ॥
 श्रवणस्रोतुष पृथ्वीसी कां गीतें । गाती तरंग ते तंव फळे ॥
 तुझ्या शोभी हातीं देतो नवनीत । तंव मुख हात माखोनीयां ॥
 घरीं तूं आनंद उड्या मारितोसी । तंवची मजसी फळतसे ॥
 सरितेच्या जलीं गोडी कां निर्मिळी । कां ते पुण्यां फलीं मधुर रस ॥
 फळे मज याचें कारण तुजला । जंव देतो घाळा नवनीत ॥
 जंव घेतों तुझे घडन-धुंयन । हास्य त्यांतून फुटतसे ॥
 तदा मज फळे फासया आकाश । पाडीतें प्रकाश माझ्या मुखीं ॥
 घायु कां आणोनी देतसे अमृता । तुज मी खुंबितां फळे मज ॥

भावार्थ—या बालगीतांचें रहस्य फार मदन आहे. या गीतांत घ्वनित केलें आहे कीं बालकाचा जन्म झाल्यावर त्याच्या कल्याणाची काळजी परमेश्वरास असते आणि मातापितरांपेक्षाही अधिक काळजी बाळगणाऱ्या परमेश्वराच्या कृपेमुळेच त्याची वाढ होते. जगातील अत्युत्तम व अत्यंत कल्याणकारक अशी जी रचना व व्यवस्था ती मनुष्याच्या सुखासाठीं व ईश्वरानें घडवून आणिली असून अखिल मानवजात भगवंताच्या बालकांप्रमाणें आहे. बालकांस रंग, गीत, रस इत्यादिकांच्या योगानें सदैव आनंदयुक्त करण्यासाठीं मातापितर यत्न करतात. हीच पद्धति सृष्टीमध्येंहि दृष्टीवत्तीस येते. मनुष्यमात्रास आनंद प्राप्त व्हावा म्हणून सृष्टीच्या ठायीं रंग, गीत, रसादिकांची समृद्धि भगवंतानें केली आहे. अर्थात् अखिल सृष्टीशीं ऐक्यता पावणें आणि या ऐक्याच्या योगानें आनंद अनुभवणें हेच मनुष्याचे ध्येय असले पाहिजे.

॥ ब्रह्मार्पण ॥

गीत ११२

र्थ.—कुठेर मतन आपनि कुट ओ गान.

प्रफुल्ल सहज होई पुष्प जैसे । गीत खुले तैसें त्वत्प्रसादे ॥
 पाहोनीयां पुष्प आनंद जाहला । कुसुम हैं तुला अर्पितों मी ॥
 स्नेह हास्ययुक्त सुमन स्वीकारी । घेई निजकरीं दयानिधे ॥
 करीं कृपा प्रमो राखीं अभिमान । स्वीकारीं सुमन या दीनाचें ॥
 पूजा सांग होतां गीतपुष्प तळीं । भूमीवरि धूळीमाजी पडो ॥
 तरी न विपाद मनीं घाळगीन । पूर्ण समाधान मानीन मी ॥
 धजझ घनाचा सांठा तव करीं । विश्वीं नानापरि व्यय होई ॥
 छुटती या घना विश्वजन सारे । कधीं निज भारें पडे धन ॥
 जरी क्षणकाल गीत पुष्प येसैं । विकसोनी नासे या जीवनीं ॥
 तरी मी आनंद सदैव मानीन । सार्थक गणीन जन्माचें या ॥

भगवंता । ज्याप्रमाणे तुझ्या कृपेमुळे सहज रीतीने पुष्प विकसित होतें तद्वद
 तुझ्या प्रसादामुळेच माझे गीत खुलत आहे. हे दयावन, प्रेमानें आणि हास्ययुक्त
 होऊन या पुष्पाचा स्वीकार कर. या दीनानें अर्पिलेले पुष्प स्वीकारून त्याला घन्य
 कर, त्याच्या अभिमानाचें रक्षण कर. पूजेसाठीं अर्पिलेले हें पुष्प तुला स्वीकार-
 न्यानंतर निर्मात्यवत् तें जरी खालीं धुळीमध्यें पडलें तरी मला चाईट वाटणार
 नाही. या जगामध्यें तुला संपत्ति निर्माण केली असून त्या संपत्तीचा तूंच मालक
 आहेस. या घनाचा अनेक परीनें लोक उपभोग घेत आहेत. ते छुटत असतात.
 तथापि त्यांच्यावर आपोआप या घनाचा बर्पाव होत असतो. ही तुझी मद-
 त्कृपा होय. माझे हें गीतपुष्प क्षण काल जरी टिकलें आणि तुझ्या सेवेप्रीत्यर्थ
 त्याचा उपयोग झाला तरी मी आनंद मानीन आणि या जन्माचें सार्थक झालें
 असें समजेन.

पदें.

-:-:-

खाली दिखेलीं पदें मूळ बंगालीवरून रचलेलीं आहेत. यांपैकी पद ६ हे श्री. एल. रॉय यांच्या गीतांचा व इतर सर्व पदें गुरुदेव श्रीप्रनाथ टागोर यांच्या गीतांचा अनुवाद आहेत.

पद १

अंतर माझे विकसित करिं या, दयाघना देवा ॥
 निर्मल करिं तें उज्ज्वल ही करीं, अति सुंदर देवा ॥
 करिं त्या जागृत उद्यत, निर्मय करीं तया देवा ॥
 निरलस तैसें करिं निःसंशय, मंगलमय देवा ॥
 तुजसंगे त्या युक्त करीं तूं, मुक्त करीं भवबंध ॥
 सकल कर्म आचरितां त्यातें, लागो स्वतःपदछंद ॥
 चरणपद्मि मशिस्त करीं हे, निष्पादित देवा ॥
 मम करीं आनंदीं अंतर, आनंद देई देवा ॥

पद २

अखंड ब्रह्मांडाच्या राज्यां विराजतो पाहीं ॥
 परम श्रेष्ठ या राजेंद्राहुनि अन्य थोर नाहीं ॥
 घरे भूचरि अनंत निर्मल आनंद सुधाधारा ॥
 नभामाजि रघु अनादि चाले वाजत नगारा ॥
 आकाशांगणि भगणित रचिले रविचंद्रतारा ॥
 शरणागत त्या दीनघत्सला जीवन-आधारा ॥
 मौनत्वाने भक्ति परिपुत चित्तें तत्स्मरणीं ॥
 सुविनत विस्मित रिपतां मोदें विभवाच्या चरणीं ॥

पद ३

तव चरणाच्या धूळीमाजी ठेविल्या माथा ॥
 अशुजलीं हा बुडयीं सारा अहंकार नाथा ॥
 निज गौरव हे कथिती कोणी ।
 अपमान करीति किति अभिमानी ।

अहंपणातें घेवनि घेवनि ।

हरि घडी ऐसे किति तरि जाती वेगें मृत्युपथा ॥ अश्रु ॥

तव कार्यार्थचि जीवन होवो स्वीकारी सेवा ॥

जीवनयोगें पूर्ण करुनि घे तव इच्छा देवा ॥

याचितसें तव अनुपम शांति ।

दे मज्जीवा तव शुभ कांति ।

निरसीं वेगें मनिची भ्रांति ।

हृत्पद्मदलीं यास करीं तूं दीनार्तत्राता ॥ अश्रु ॥

पद ४

या संचयाकालीं सुंदर वेपें येसी ।

करितों नमस्कार तव चरणासी ॥

अंधःकारीं वैसुनियां तूं आनंदें हंससी ॥ करितों ॥

नम्र शांत गंभीर सौम्य या सुंदर आकाशी ॥ करितों ॥

प्रशांत निर्मल चायू याहे त्यामाजी वससी ॥ करितों ॥

थमित घरेच्या इयामलांचलीं आसन मांडीसी ॥ करितों ॥

स्तब्ध तारका करिती मौनं मंत्रार्पण तुजसी ॥ करितों ॥

कर्मातीं जीवात्मे गांठिति स्वपांथशाळेसी ॥ करितों ॥

अर्पितसें पदिं गुंफुनि सुंदर सुमनमालिकेसी ॥ करितों ॥

पद ५

हरि तारो हरि मारो । बोल सदा तूं धन्य हरि ॥ धृ. ॥

भवनाट्यां हा धन्य हरि । राज्यपाटीं तो धन्य हरि ॥

स्मशानघाटीं धन्य हरि ॥ बोल ॥

सौख्य शांति दे जीवित जोंवरि । धन्य हरि धन्य हरि ॥ बोल ॥

व्यथा दुःख तो देइ जरी । धन्य हरि धन्य हरि ॥ बोल ॥

आत्मजनां दे सौख्य रुपेन । धन्य हरि ये हास्यमुद्गारें ॥

गृहसौख्यातें मरम करी तरि । धन्य हरि धन्य हरि ॥

देशोदेशीं हिंडवि तो जरि । धन्य हरि धन्य हरि ॥ बोल ॥

धन्य हरि तो स्थलीं जलीं । धन्य हरि तो फुलीं फळीं ॥

धन्य हरि हृत्पद्मदलीं । चरण-प्रकाशें धन्य करी ॥ बोल ॥

पद ६.

पूजूं केवीं प्रतिमा रूपें । हें विश्व सकल तव प्रतिमा माते ॥ धृ. ॥
 विशाल कैसें बांधूं मंदिर । मंदिर केवळ दिगंत अंबर । प्रतिमा
 तव जर्गि शशि तारा रवि । सागर निर्झर भूधर अटवी । निकुंज-
 भवनीं वसंत-पवनीं । विलसे प्रतिमा मधुफलसुमनीं । सतिच्या
 निर्मल प्रणयालिंगनिं । शिशुहास्यीं निज जननी-चुंबनिं । साधुजनांची
 उज्ज्वल भक्ति । कविंची प्रतिमा जीवनशक्ति । यांभाजी तव प्रतिमा
 दिसते । हें विश्व ॥ १ ॥

सकल दिशा तूं विश्वीं व्यापिसि । शत रूपें जर्गि नित्य विराजसि ।
 वसंत समर्थी शीतल काळीं । दिवसा अथवा रात्री वेळीं । तव वैभव
 किती विकसित होतें ॥ हें विश्व ॥ २ ॥

तरि प्रतिमा तव मृणमय मंदिरिं । पूजितसें मी मावें ईश्वरी ॥
 अमर कवींच्या हृदयांतुनि जरि । शब्द न निघती वर्णायातें ॥ हें
 विश्व ॥ ३ ॥

पद ७

जीवनीं जी पूजा । सांग न झाली ॥
 जाणतसें मी । ती व्यर्थ न गेली ॥ धृ. ॥
 पुष्पविकासा आधीं । दळें गळोनी पडलीं ॥
 चालुका प्रदेशीं सरिता । नामशेष जी झाली ॥
 जाणतसें मी । ती व्यर्थ न गेली ॥ १ ॥
 संसारीं ज्या मनुजाची । प्रगति कुंठित झाली ॥
 पेशाही दीन नराची । सत्कृति व्यर्थ न गेली ॥
 चाल—अव्यक्त सर्व सुविचार ।

जे गाइले न ते सूर ।

तव वीणेवरि ते मधुर ।

असती व्यर्थ न कांहीं जगतीं । प्रचीति मजसी आली ॥
 जरि सांग न झाली । पूजा व्यर्थ न गेली ॥

पद ८

तुंचि वंघु तुंचि नाथ । निशिदिनीं तुं माझा ॥
 तुंचि सौख्य तुंचि शांति । अमृत तुं माझा ॥
 तुंचि आनंदलोक । निरसि शोक माझा ॥
 तापहरण चरण तुझे । सेवी दास तुझा ॥ तुंचि ॥

पद ९

वर्षीं निरंतर अनंत आनंदघारा ।
 तुझ्या कीर्तिच्या वंदनें याजे सदैव नगारा ॥
 जागति अगणित रवि शशि तारा ॥
 अखंड महार्हाड्या राज्यां तुझाचि दारा ॥
 धेष्ट एक तुं महेंद्र राजा ॥
 विभूचरणीं मी चिंतत सुविस्मित झालों महाराजा ॥

भगवद्भजन.

श्रुतःकरणपूर्वक केलेल्या भगवद्भजनाच्या योगाने मनाला शांतता प्राप्त होते. कष्टलेल्या जीवाला ईश्वरार्थनेने सामर्थ्य व समाधान यांचा लाभ होतो. ' माझा भक्त कधीहि नाश पावत नाही ' न मे भक्तः प्रणश्यति या भगवदुपासीतील शरयाचा भक्ताला अनुभव येतो.

‘ ऋग्वेदी ’

मत्कर्महृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः ।

निर्व्वरः सर्वं भूतेषु यः स मामेति पांडव ॥ ११-५५ ॥

धर्मादांलुभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ४-३२ ॥

श्री भगवद्गीता.

अमंग १ (गीतारहस्य)

श्रुतिसार गीता सांगे भगवंत । घोधा या वेदान्त पेसैं नाम ॥
 वेदान्ताचें ध्येय वासनेचा छेद । आपं पर भेद वर्ज्य तथा ॥
 अकर्म न योग्य कुकर्म तें निच । निज कर्म बंध सांगे प्रभु ॥
 फलेच्छा त्यागोनी कर्म आचरावें । अर्पण करावें ब्रह्मपदी ॥
 यक्षार्थ हा जन्म यक्षार्थचि कर्म । जाणतां हे घर्म हानी झाला ॥
 कर्ता कर्म फल भिन्न त्रिगुण भेद । श्रुति स्मृति वेद वर्णिले ॥
 सत्वगुणें रजतमासि जिकावें । तंव जीव पावे आत्मरूपा ॥
 मोहयुक्त संग दुःखासि कारण । निःसंग जें मन मुक्त सदा ॥
 कर्तव्यपालन स्वधर्मसेवन ॥ हरिचें चिंतन सर्व कार्या ॥
 रहस्य जन्माचें देवें कथिले ॥ तंचि निवेदीलें घामनानें ॥ १ ॥

अमंग २ (भजन प्रकार)

त्रीविध असती भजन प्रकार । ज्यायोगें संसार होय धन्य ॥
 चराचरीं सर्व ब्रह्म ओळखावें । ईश्वरा पहावें ठायीं ठायीं ॥
 बुद्धि प्रेम दया उत्साह साँदर्य । नियमन धैर्य विश्वां दिसे ॥
 गुण हे ईश्वरी चैतन्य दर्शक । त्यांमाजी ओळख ईश्वरत्व ॥
 प्रकार पहिला हाचि भजनाचा । जगां ईश्वराचा साक्षात्कार ॥ त्रि. ॥
 बुद्धि, क्षय, जन्म, मृत्यु, सृष्टि, नाश । अंधार, प्रकाश स्थिति पेसी ॥
 सहज स्थिति हीं नये चुकवितां । मग व्यर्थ व्यथा का मानसीं ॥
 अनिवार्य पेशा मोही गुंतूनीयां । सुखदुःख चायां कां भोगावें ॥
 भवकार्य सारें मानावें देवाचें । फलही धन्याचें मानावें तें ॥
 घृत्युत्साहयुक्त कर्म आचरावें । निःसंग करावें स्वकर्तव्य ॥
 भजनाचा पेसा प्रकार दुसरा । ब्रह्मार्पण करा सर्व कर्म ॥ त्रि. ॥
 कृमीकीटकांत पशुपक्ष्यांठायीं । मानवांहृदयीं जें चैतन्य ॥
 तेंची परमात्म्यापासोनी निघालें । सृष्टीमाजी व्यालें नाना रूपें ॥
 ग्रह-तारांमाजी तय-लतांठायीं । चैतन्य तूं पाहीं विराट् हे ॥
 अनुभव येतां देव विश्वां दिसे । जगद्रूप भासे वासुदेव ॥
 सर्व भूतीं आत्मा पूर्ण ओळखीतां । आत्म्याठायीं भूतां मन पाहे ॥
 भेद भाव गळे, जनीं जनार्दन । दिसे तंव झाल खरें झालें ॥

प्रकार तिसरा ऐसा भजनाचा । उद्धार जीवांचा होय तेणें ॥ त्रि. ॥
 ईशभजनाच्या पायऱ्या या तिन्ही । जातां थोळांढोनी मोक्ष लाभे ॥
 सगुण निर्गुण घट पट वाद । नको त्याचा स्वाद दंभदायी ॥
 ओळखीं रहस्य श्रेष्ठ जीविताचें । अखिल विश्वाचें घामना रे ॥२॥

अमंग ३ (ब्रह्मसाक्षात्कार)

ब्रह्म ओळखायें सर्वत्र जगतीं । ऐसें निवेदिति ब्रह्मज्ञानी ॥
 चराचरीं सर्व ब्रह्मचि भरलें । विश्व व्यापियेलें एका ब्रह्म ॥
 कथितां सुलभ ऐसें ब्रह्मज्ञान । त्यापरि घर्टन अवघड ॥
 घाचा भाणि क्रिया यांत मेळवण । घालितां फठीण प्रतीची ये ॥
 चैतन्य संचरे सदा सर्वे ठायीं । जाणतां हे नाही भेद भाव ॥
 उघातीच घोर सान शुद्ध भए । भेद हे अनिष्ट मग जाती ॥
 सर्वांठायीं प्रेम जनीं नारायण । ब्रह्मज्ञान खूण पेशी आहे ॥
 नाना धर्म शाखा द्वैताद्वैत पंथ । ब्रह्मज्ञानी संत न जाणति ॥
 सर्व ब्रह्ममय पेशी सद्भावना । कैची या घामना जिकील ती ॥३॥

अमंग ४ (संसार सत्यत्व)

संसार लटिका आहे हा सफल । माया-मोह-जाल सांगताति ॥
 कासया हा देव निर्मिला संसार । जरी तो असार पापमूल ॥
 रहस्य फळेना प्रपंचाचें जयां । घाटे भव तयां दुःखभार ॥
 प्रेम भक्ति दया सेवा उपकार । यासी मूलाधार प्रपंच हा ॥
 प्रपंचां शिकाये अमरूप हे गुण । दैविक ही खूण ओळखावी ॥
 खूण नोळखिती प्रपंच त्यां खोटा । दुःखद घोरटा मायामय ॥
 विश्वाच्या सुरम्य संसारचालका । घामना याचका दायीं सत्य ॥४॥

अमंग ५ (संसार रहस्य)

संसार सर्वत्र जगतीं निर्मिला । कैसा म्हणूं त्याला लटिका मी ॥
 दिसे वृक्ष पेली वृभि कीटकांत । घग मानयांत संसारची ॥
 सुखदुःख माया प्रेम मानंदाच्या । कला प्रपंचाच्या विराजति ॥
 तेज या कलांत आलें तुजमुलें । माझे मन मोलें गुंतविलें ॥
 क्षणोनी तुज मी प्रपंचाचा नाथ । मानितों ही मात साच करीं ॥

संसार तुझा हा प्रेमें चालवावा । परि न गुंतावा जीव माझा ॥
सुख तरी तुझें दुःखही तुझेंचि । पाटावें प्रपंचीं तुझें सर्व ॥
यश अपयश स्तुति निंदा तुझी । भावना ही माझी दृढ द्वावी ॥
चालवीन तुझें कार्य मी प्रेमानें । तुटलीं बंधनें वामनाचीं ॥ ५ ॥

अमंग ६ (विषय वासना)

काय माझ्या मना वेड हें लागलें । विषयें घेरीलें सर्व ठायीं ॥
सदैव आसनीं शयनीं भोजनीं । धवणीं नयनीं विषयचि ॥
न सुटे तयांची आस मनांतुनि । विचार विरुनी जाती सारे ॥
कासया तूं देवा विषयां-अंतरीं । आनंद लहरी सांचविल्या ॥
काय माझा दोष त्यांत सांपडतां । विषय अनंता त्यांची केले ॥
जरी मी तयांच्या हातीं सांपडेन । दोष ही ठेवीन तुझे मायां ॥
विषयवासना जरी ती चाईट । तूंचि तिचा पीट उपजयीं ॥
तयांहूनि अन्य स्थान आनंदाचें । देई वामनाचें दैन्य फेडीं ॥ ६ ॥

अमंग ७ (प्रेम-धन)

जरी तुझे चिर्त्ती जगत्प्रेम असे । तरी देव घसे अंतर्थांमीं ॥
झाला पूर्ण प्रेमी सान्या जगताचा । कार्यभार त्याचा होय मोठा ॥
प्रचंड संसार कार्यही प्रचंड । सुसेचा अरांड हेंचि कार्य ॥
संपोनी संपेना नये चुकवितां । कर्ता करविता नारायण ॥
वीरापरी यत्न करावा मरावें । तंवचि लाभार्थें अमृतत्व ॥
दुःख संकटातें सोशी प्रेमयोगें । तोची नित्य भोगे आनंदातें ॥
प्रेमाठायीं वास अखंड सत्याचा । प्रत्यय त्याचा स्वार्थ-त्यागें ॥
सत्य हाचि धर्म प्रेम त्याचें मर्म । तत्प्रेरित कर्म तेंचि श्रेष्ठ ॥
निष्कंचन दीन घावरे त्यागाला । कृपण जीवाला नको त्याग ॥
आनंद वेंचाया धन घनिकासी । परि निर्धनासी न भौदार्य ॥
तैसें प्रेम असे आत्म्याची संपत्ति । विपुल ज्या हातीं तोची वेंचे ॥
इतर यापुढे संपत्तिविहीन । रेंचतील धन कोठोनी हें ॥
प्रेमाची प्रचीति येई साहसांत । घडे जनहित याचसाठीं ॥
प्रेम प्रसवीतें जगीं दीर्घ धैर्य । साहस औदार्य यथाकालीं ॥

लाम हानी सुख दुःख निंदा स्तुति । यांची न महति गणी प्रेम ॥
जग आनंदावें आनंदीं रहावें । आनंदीं मरावें हेंची प्रेम ॥
लामो जन्मोजन्मी संपत्ति प्रेमाची । ईशपदीं याची वामन हा ॥७॥

अभंग ८ (देवाची संगति)

सर्वव्यापी सर्व सुखाचा संचय । घोर जो आश्रय सर्वाहुनी ॥
तयासी अर्पिता जीवन सर्वस्व । सकल वैभव आलें हातीं ॥
लोली सर्व भीति दैन्य तेंहि गेलें । मरणही भेलें पेशीयाचें ॥
राजभय लोकभय मृत्युभय । यांवरी विजय प्राप्त झाला ॥
पर्णकुटिकेत किंचा तखतळीं । नौकेवरी जलीं प्रासादीं घा ॥
यंदिशालेमाजी हवें करी घास । न शिवे मनास दुःख भीति ॥
सर्व नृपतींचा सार्वभौम राजा । जीव तया काजा समर्पितां ॥
घाहूं मी कासया अन्य जनमीति । त्याची रुपा प्रीति संपादितां ॥
तयावरि थळा अखंड विश्वास । असाचा हा ध्यास लागलासे ॥
लोपेल ही थळा एक मज भीति । लोपेल त्वत्प्रीति म्हणोनियां ॥
गणी ना मी लोकां गणी ना मी राजा । नित्य त्याचा माझा सहवास ॥
निरंतर त्याची लामाची संगति । अन्य नसे खंती वामनासी ॥८॥

अभंग ९ (ईश-प्यास)

अहनिंश देवा गातों तुलें नाम । चित्तासी विराम परी नसे ॥
दिन मास पयें पेशीं हीं लोटती । परि तुझी भेटी होईना रे ॥
माझ्या जीवप्राणा कोठें तूं अससी । कोठें लपलासी सांग देगें ॥
हृदयविरामा सर्वस्व तूं माझें । दायीं रूप तुलें मनोहर ॥
केवीं कंठूं फाळ तुजयांचोनीयां । विश्रांती हृदया मुळीं नसे ॥
सारे विश्व मज शून्य भासतसे । टाकूं मी उतासे किती देवा ॥
अर्पियेलें माझें सर्वस्व तुजला । नाहीं पदराला कांहीं आतां ॥
माही आशा थळा माही लाज लज्जा । तुझीया पदाम्बा अर्पियेली ॥
कोठें तूं गेलासी न कळे मजला । जीयासी लागला नित्य प्यास ॥
विरहाग्निग्याला करिती दहन । भस्मसात् जीवन होत असे ॥
घर दार धंदू धन पुत्र दास । यांपायीं न धाव लामे जीया ॥

विषयाची तृष्णा असे अनाथर । परी घरदार आवडेंना ॥
पेसैं व्हावयासी देवा तूं कारण । माझें अंतःकरण चोरिलेंसी ॥
सर्वस्व तूं माझें हरिलेंसी हरि । वामना कैवारी होई आतां ॥ ९ ॥

अभंग १० (ईश दर्शन झालसा)

हृदयांतरीं हा वैसे जिवलग । परी नलगे थांग हृदयासी ॥
दृष्टिमाजि दृष्टा तोचि घेसलासे । परी न गवसे दृष्टिसी हा ॥
शोध म्यां तयाचा सर्व ठायीं फैला । परि न लाभला अभंग्यासी ॥
सर्वंग्यापी असे विश्वाचा हा नट । परि न प्रगट होई कैसा ॥
भक्त भावबळें जिकाया त्या जाती । प्रार्थना करिती मंदिरांत ॥
रात्रदिन त्याचा ध्यास लागलासे । परि तो न दिसे कोठें कोणा ॥
दिव्य दृष्टि द्याया करिती याचना । प्रसन्न तयांना न होई तो ॥
माझ्या अंतर्गामीं घेसोनी चालयी । योगक्षेम भयीं तोची तारी ॥
परि न प्रगटे दृष्टिसी न पडे । कष्टें जीव रडे दुःखाकूल ॥
देई वा दर्शन घेणें या पामरा । तुजविण थारा नसे जीवा ॥
पेसैं आक्रंदन चाले बहर्निश । परि हा परेश न प्रगटे ॥
व्यर्थ झाला शोध भांवाबळें मन । असह्य जीवन झालें आतां ॥
साक्षात्कार तुझा व्हावा वामनासी । येवोनी जन्मासी धन्य व्हावा १० ॥

अभंग ११ (मानवी दैन्य)

काय देवा अर्पू तुझीया चरणीं । त्यांची केलें ऋणि दातृत्वानें ॥
तुझें कृपाफल सेवितों सदैव । व्यर्थ माझा गर्व दयानिधे ॥
हितगुज माझें कधीं न अन्ता । शिर नमवितां शांति लाभे ॥
अंतरीं भक्तीच्या प्रेमळ लहरी । उठवुनि करीं धरितोसि ॥
विश्वाचा तूं बंधु मज वाळकाला । घालुनि जन्माला केलें धन्य ॥
प्रेमोदधीतुनि उठती तरंग । माझें अतरंग उचंबळे ॥
विश्व संपत्तीचा तूंचि स्वामी एक । तुझा मी सेवक दीन हीन ॥
सिंहासनापुढें नम्र म्यां याचकें । मागावें मातुकें हेंचि माग्य ॥
सर्वस्व तूं माझें मान्य मज झालें । तुजहुनी भलें मसे कांहों ॥
जें जें मज देसी तेंचि तुज मार्गे । देतो अनुरागे नम्रपणें ॥
तुझे पाय माझें शिर तयांवालीं । व्हावें भाग्यशाली वामनानें ॥ ११ ॥

अभंग १२ “आत्माराम”

चैतन्य स्वरूप आत्माराम राहे । अंतर्यात्री पाहे विश्व सारें ॥
 ओत्र नायकति देखती न नेत्र । ऐके पाहे क्षेत्रवासी आत्मा ॥
 इंद्रियां चेतवी तोचि आत्माराम । प्रकृतीचें प्रेम म्हणोनीयां ॥
 सद्नी आपुल्या वसे यजमान । तथा अभिमान सद्नाचा ॥
 तैवी प्रकृतीचा स्वामी आत्माराम । असोनी निष्काम पडे मोर्ही ॥
 निघोनी तो जातां नुरे हा संसार । इंद्रियव्यापार थडकती ॥
 साधा आत्मोन्नति करा आत्मोद्धार । जिज्ञा हा संसार स्वार्थत्यागें ॥
 वेद जावो राहो सुख भिळो पळो । सच्चि न ढळो आत्म्याठायीं ॥
 सर्व लाभ झाला होतां आत्मज्ञान । तुटोनी धंधन जाय सारें ॥
 संपादिलें चित्त धैर्य सामर्थ्य । परि सारें व्यर्थ आत्म्याशीण ॥
 प्रगट हें होवो गुप्त आत्मधन । पांडितो घामन अहर्निश ॥ १२ ॥

अभंग १३ “प्रपंची परमार्थ”

प्रपंची परमार्थ एकीं दुजा लीन । होतां हें प्राक्तन पापुडें तें ॥
 संचित प्राप्त्य पूर्वकर्मफल । होउनी निष्कळ जाय सारें ॥
 संतांचे प्रसादें जिणूं ये प्राक्तन । परमार्थी मन विधित्ती ते ॥
 आत्मज्ञानें नर होय नायण । संचित क्रियमाण जळें तदा ॥
 पायापाचापनें विभवाच्या संसारी । पुरुषार्थ चारी साधावे ते ॥
 धर्म अर्थ धर्म काम जो मिळयी । तथासो या भरीं मोक्ष लाभे ॥
 संसार देवाचा कार्यही देवाचें । मानी जो तपाचें दित होय ॥
 असोनी धंधन भसे सदा मुक्त । येना देवमक्त धन्य दारा ॥
 प्रवृत्ति निवृत्ति यांचें संमिधण । सदैव घामन अनुमयो ॥ १३ ॥

अभंग १४ (आसुरी सुधारणा)

जर्गी माना शोध माना सुधारणा । पादुनीयां मना घाटे चोज ॥
 भृशसुखादयुक्त नर जे जन्मती । घालन मे देती प्रगतीला ॥
 परि तिपेमाजीं शिरे भहंमाय । विस्तर मानव देव धर्म ॥
 सामर्थ्यासी ओट सत्वाची नसतां । पाडते महंता दुःखमूळ ॥
 प्रगति ही हार्मी दुःखारी कारण । झाले जग हीन पळी-दाती ॥

युद्धं अधोगतिं दैन्यं दुःखं प्राप्तं । स्वातंत्र्याचा नाश यातना या ॥
 भोगिती असंख्य जन भूमिवरि । कोण त्यां उद्धारी हरिवीण ॥
 जेथ घना मान कोण पुसे दीना । गांझिती मूकांना बळवंत ॥
 होतां येणें परि यहु भूमिभार । घेई अवतार प्रभुराय ॥
 आसुरी संपत्ति जाई तदा लया । पुन्हा ये उदया सत्यधर्म ॥
 तेथीं अवतार प्राप्त होवो वेगें । वामन हें मागे हरिपदीं ॥१४॥

अमंग १५ (अवोगति)

अपि जन्मा आले जेथ असंख्यात । अनेक विख्यात तत्त्वज्ञानी ॥
 विद्यावंत ज्ञानी जन साधुसंत । आचार्य महंत उपजले ॥
 शूर वीर योद्धे दयाळू नृपति । जेथ जन्म घेती एका काळीं ॥
 कला, काव्य, शास्त्र, भक्ति, धर्म, नीति । विशारद किति जन्माआले ॥
 तथा ठायीं कैची आली अधोगति । जन कां विपत्ति भोगिताति ॥
 पतनाकारण विसरले धर्म । स्वकर्तव्यकर्म जन येथें ॥
 विसरले पूर्ण खऱ्या विश्वदेवा । वैदिकांची सेवा पोटासाठीं ॥
 नसे भक्तिभाव नसे अर्थज्ञान । ऐसें हें धर्चन चाललेंसे ॥
 नाहीं ऐक्य प्रेम नसे सहकार । स्वार्थ हेंची थोर ध्येय सर्वां ॥
 उच्च नीचत्वाचे पिशाचें घेरीलें । ऐश्यांचें भलें होय कैसें ॥
 क्रिया घाचा यांत नसे कधीं मेळ । दांभिक घाचाळ झाले नेते ॥
 नसे यत्न, दैववादै आत्मघात । झाला अधःपात म्हणोनीया ॥
 नर नारी चक्रं संसार रथार्थी । असमान त्याची गति कुंडे ॥
 अनाथ दुबळे कष्टी दीन हीन । ऐसे झाले जन आत्मनारी ॥
 काया घाचा मन फावें समर्थ । प्राप्त पुरुषार्थ मग चारी ॥
 विनचितो पार्यो वामन सकलां । आत्म-उद्धाराळा लागे वेगें ॥ १५ ॥

अमंग १६ (कर्मयोगी)

धरोनीयां हातीं सत्यार्थें निशाण । सत्कार्यासि प्राण प्रेमें घाही ॥
 निश्चित निर्मेय जागरूक वीर । गंभीर उदार जीवावरि ॥
 घाचा आणि क्रिया राखी यांचा मेळ । निरिच्छ कुशल कार्य सदा ॥
 शूर हा राऊत देवाचा शुंजाया । भोगाया त्यागाया सदा सिद्ध ॥
 यश ही देवाचें अपयश त्याचें । आलें गेलें याचें काय तया ॥

जन्ममृत्यु सुखदुःख लाभहानी । द्वंद्वा या जिंकोनी झाला धन्य ॥
 पेसा नरश्रेष्ठ असे कर्मवीर । तोची योगी थोर हरीभक्त ॥
 असंख्यात होती जाती जगांतूनी । कोण तया मानी कीटकातें ॥
 कर्मयोगीयाचा दास हा वामन । करीत वंदन नम्रपणें ॥ १६ ॥

अभंग १७ (गुरुचा शोध)

कोठें कोण आहे दावा मज गुरु । झानाचा जो तर मोक्षदायी ॥
 नाना संप्रदाय मतमतांतरे । यांत गुरु सारे गुंतलेली ॥
 पिढताति कोणी भक्तीचा डांगोरा । कोणी कर्मभारा वहाताति ।
 ज्ञानयोगी लाभे पुण्य पुरुषार्थ । ज्ञानाविण व्यर्थ भक्ती कर्म ॥
 ऐसें कोणी सांगे उपजे संशय । आत्म्यासी अभय नच लाभे ॥
 भोळ्या भाविकांसी किती फसवितो । कीर्ति त्यांची गाती परिवार ॥
 ऐसें जमीं चाले कैसा ओळखावा । सद्गुरु तो दावा खून त्याची ॥
 संशयाचि ग्रंथी शीघ्र जो छेदील । गुरु का लाभेल वामनासी ॥ १७ ॥

अभंग १८ (खरा गुरु परमेश्वर)

हिंडलो मी किति गुरुशोधासाठी । जनीं घनीं हाटीं शोधियेलें ॥
 पहातां जयातें शरण जाई जीव । विसरे देहभाव पेसा गुरु ॥
 बंधनांतुनी जो मुक्त सांत सुख । झानी स्थितप्रज्ञ महात्माची ॥
 पेसा श्रेष्ठ गुरु लाभला न देवा । गुरुनि पादसेवा स्वीकारिली ॥
 नाया तुंची माझा गुरु परात्पर । प्रेमळ उदार मोक्षदाता ॥
 तुंया रचियेला विश्वाचा हा ग्रंथ । तोची भाग्यवंत घाचूं जाणें ॥
 एक पंथ एक काज एक साध्य । एकही आराध्य ग्रंथ घोले ॥
 ग्रंथ हा घाचाया मज बुद्धि देई । नमितो मी पायीं गुरुवर्यो ॥
 जिह्वा प्राण हरी थोर हस्त पाद । यांयोगें प्रसाद सेवाया मी ॥
 रस गंध रूप घाणी स्पर्श यांहीं । सर्वे विश्वाढ्यां दिसो देव ॥
 हाची गुरुमंत्र हाचि उपदेश । जीवित-संदेश देवा तुझा ॥
 गुजयिण अन्य गुरु न मी जाणें । घातली घामनें मिठी पायीं ॥ १८ ॥

अमंग १९ (गुरुप्रार्थना)

निबिड अंधारें व्यापियेल्या दिशा । चेतवीं प्रकाशा भगवता ॥
 वाट दावीं मज संकटीं अमया । त्वरें गुरुराया दावीं दीप ॥
 दृष्टि शक्तिहीन झाली मासे छाया । कोणत्या मी ठाया जाऊं कैसा ॥
 ग्रह माझे कोठे राहिले न जाणें । करुणावचनें देई धीर ॥
 अंध मी अमागी तुजवरि मार । घातला संसार चालवीं तूं ॥
 सांगाती हो माझा हातासी धरोनी । नेई सांभाळोनी मायबापा ॥
 घर्म कर्म नेणें नेणें धुव्वा भक्ती । न जाणें मी मुक्ति पाप पुण्य ॥
 तुझा दास व्हावें तुझा म्हणवावें । तुझे यश गावें जन्ममरी ॥
 आस एक ध्येय ध्यान एक हेंचा । वामन हा याची पार्यापाशी ॥१९॥

॥ आत्म-समर्पण. ॥ *

शरण शरण तुज जगन्नाथका गळला अभिमान ।
शरणागत मी बहु अपराधी अज्ञानी दीन ॥ धृ० ॥

तरुणपर्णी जंव उत्साह मी पडलों व्यथहारी ।
प्रकाशमय हें जीवित दिसलें सुंदर सुखकारी ॥
सामर्थ्याच्या गवें कायें क्रीडेपरि दिसली ।
हांसत खेळत रम्य विनोदीं वेळ निघुनि गेली ॥
चिंतेविरहित प्रसन्न चढनें विश्वीं या नटलों ।
निर्भय निश्चल चित्तें सहजचि भवसागरिं शिरलों ॥ १ ॥ शरण०

सरळ मार्गें लेंव यत्न जादला घाट शिळत झाली ।
भार शिरावरि चाढत जातां मति माझी भ्याली ॥
उच्च पदावरि होतो तेषुनि धूळिमाजि पडलों ।
पदघट्ट पुरा होउनि दुःखें पुनः पुन्हा रडलों ॥
भक्ता गेली आकांक्षांचा लेश नसे उरला ।
सामर्थ्यांचा वृथाभिमानहि पूर्ण गळुनि गेला ॥ २ ॥ शरण०

भ्रूणोनि आलों घांवत आजी तय सन्निध देवा ।
विश्वाधार परात्पर तुंची शांतीचा ठेवा ॥
अपार विश्वा व्यापिलें त्यां जिकियलें काला ।
पार न लागे रूपाचा तव महिमा हा कळला ॥
विभ्य निरक्षितां शांतपणें मनि विचार उद्भवले ॥
कोण कुठिल मी आलों कोठें विभ्य कुठें चाले ॥ ३ ॥ शरण०

विश्वांतिल या शांतिसुधारस चापितसें हवें ।
शाश्वत सरिता शांतीची चिर सुधा-श्रोत धरें ॥

रजनीसमयीं स्वर्गाप्रति मम नयने निरखीतां ।
आकाशांगणि असंख्य तारे दिसती भगवंता ॥
चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्रे तव तेज प्रगट करिती ।
अव्यक्त असा तम तूं तेज हि व्यक्त होय दीप्ती ॥ ४ ॥ शरण०

होता जंव संसार-भार लघु, होतो निष्पाप ।
नच ओळखिलें जरि तूं देवा अससि मायबाप ॥
लीला शक्ती अद्भुत महिमा अपार सौंदर्य ।
नाहि जाणिलें प्रह्लांडांतिल अतुल महत्कार्य ॥
विस्मित नयने मौनत्वे अति नम्र विनत चित्तें ॥
नाहि पाहिलें परब्रह्मिणे ज्यां तव खेपीतें ॥ ५ ॥ शरण०

सूर्यास्ताचीं मृदुतम किरणे दुःखद गंभीर ।
स्फटिकापरि, निर्मल, अघहारक गंगेचे नीर ।
निद्रित जगतादरी संचरे जागत पूर्ण दशरी ।
सप्तमहर्षी लीला पाहत वसले आकाशी ॥
हृदय असें हें सुंदर पाहुनि मन मोदित झालें ।
जीवित आजी तुझ्या दर्शने धन्य धन्य फळलें ॥ ६ ॥ शरण०

उपःकाळि वायुचा परिमल्लेयुक्त मंद श्वास ।
प्रभात समयीं फनकरदिग्धचा दयाम पर्णि चास ।
निविड घनाची छाया, निष्प्रम दीन दशरी गगनी ।
नव धान्याचीं फणसें सुंदर शोमवितो अयनी ॥
अतर्क्य लीला पाहतां येई हृदय उचंचळुनी ।
प्रह्लांदाचा प्राण पाहतो स्वांतरिंच्या प्राणी ॥ ७ ॥ शरण०

चित्ताटापीं विचार नाना घेणें उद्भवती ।
दुःख वियोगव्यथा वितळुनी अश्रुविंदु गळती ॥
त्यायोगें या विभ्रजननिचे घड मृदु द्रवळें ।
विस्तीर्ण होतां खेपीमाजी देहभान नुल्लें ॥
प्रधाह पातक-दुःखाचा अति मग्नीन घादोनी ।
गेल्या लोपुनि महा सागरीं पावन होशोनी ॥ ८ ॥ शरण०

जाग्रत होई प्रेम अंतरीं मधुर सौख्यदायी ।
 आयुष्याची गती वाढली कर्मवृद्धि होई ॥
 ज्ञानाग्नीमधे दुःख ताप यां येई निर्मलता ।
 आनंदाच्या मूर्तीपरि ये तयांसि उज्ज्वलता ॥
 मुक्तपाश होउनियां आत्मा व्यापि विश्व सारें ।
 सच्चित्आनंदाच्या लहरी उसळति हर्षभरें ।
 नूतन प्राणाढायीं विश्वभ्वास जर्गी खेळे ।
 गीताचा तंव निनाद उठुनी उल्हासीं मिसळे ॥ ९ ॥ शरण०

: ॥ पूजा ॥

विश्वव्यापि मूर्ति ध्यातों तुझी देवा । स्वीकाराची सेवा या दासाची ॥१॥
 आवाहन तुझे हृदयमंदिरां । करितों मी हरि प्रेमादर ॥ २ ॥
 निष्कलंक पूर्ण करोनीयां मन । अर्पितों आसन तुजलागीं ॥ ३ ॥
 प्रेमाश्रुजलानें प्रक्षालितों पाद । क्षमस्व प्रमाद दयानिधे ॥ ४ ॥
 अर्घ्य मी वाहतों सकल कर्मांचें । हर्षें घेत वाचे तुझे नाम ॥ ५ ॥
 आचमनीयासी प्रेमजल घेई । विनवितों पायीं वहु दीन ॥ ६ ॥
 प्रेम शांति द्या शुचित्व सच्छील । अर्पितों निर्मल पंचामृत ॥७॥
 भक्तितीर्थे स्नान घालितों तुजला । दिव्य रूप मला प्रगटों दे ॥८॥
 अक्षेच्या घसनें शृंगारितों नाथा । भाव-उपवीता स्वीकारावें ॥९॥
 माझे यश धन सकल संसार । यांचा अलंकार समर्पितों ॥१०॥
 अंगरु चंदनापरि सुवासिक । सुलत-तिलक निटिलीं घे ॥११॥
 “अखंड निश्चल सेवा ” या अक्षता । वाढातों अनंता शिरावरि ॥१२॥
 कापावाचामन यांदीं जीं सत्कर्म । केलीं तीं सुमन घेई देवा ॥१३॥
 निःस्वार्थ हा शुद्ध धूप पेटविला । सुगंध सुदला सेवेसाठीं ॥१४॥
 सत्त्व रज तम पेटविल्या याती । स्वीकारिं आरति कृपासिंघो ॥१५॥
 रसाळ मधुर जें माझ्या जीवनीं । नैवेद्या अर्पणीं झालों घन्य ॥१६॥
 गुणसमुच्चय मेळवुनि केल्या । तांबुल हा मला सेवेसाठीं ॥१७॥
 अनंतजन्मींचें पुण्य हेंचि धन । दाक्षिणा म्हणोन घ्यावी देवा ॥१८॥
 तव पद फल सकल कर्मांचें । वाहतों जन्मातून सार ऐसें ॥१९॥
 पेटवोनि घोर अज्ञानाची ज्योति । मंगल आरति करितों मी ॥२०॥
 काम क्रोध दंभ कर्पूर लाविला । प्रकाश पडला दीतिधंत ॥२१॥
 आत्मजाप्रति हा घंटानाद झाला । निद्राघ्रम गेला पूर्ण आतां ॥२२॥
 सत्कृति पुष्पांची मंत्रपुष्पांजली । तुजला अर्पिली विभ्यनाथा ॥२३॥
 जन्म जन्मांतरीं तुझीया भोंवतीं । प्रक्षिणा किति घालितां मी ॥२४॥
 अंती करदय जोडोनी नमितों । मलीनं प्रार्थितों पादसेवा ॥२५॥
 पूजा सांग झाली पुरे दे जीवन । त्वत्पदीं घामन अर्पों देह ॥२६॥

॥ करुणाष्टक ॥

तूंची मला या जर्गि जन्म देसी ।
 माता पिता होउनि पाळितोसी ॥
 प्रेमें सदा बालक अंगिकारी ।
 तुजवीण देवा मज कोण तारी ॥ १ ॥
 नानास्वरूपें घरुनी जर्गी या ।
 येसी सहाया मज देवराया ॥
 गेलों बुडोनी जरि दुर्विकारी ।
 तूंची प्रभो घांखुनि येई तारी ॥ २ ॥
 संसारबाधा बहु कष्टदायी ।
 दृष्टी न थारे तव दिव्य पार्यी ॥
 तापश्रयातें सदया निघारी ।
 वेगें कृपाळा दीनासि तारी ॥ ३ ॥
 संसारिं येतां व्यसनीं बुडालों ।
 कर्तव्य कर्मा विसरोनि गेलों ॥
 आलों तुझा सेवक दीन दारीं ।
 शरणागतातें संप्रेम तारीं ॥ ४ ॥
 निष्काम कर्मी मज आवडी दे ।
 अपांन पार्यी फल सर्व तूं घे ॥
 आशा फलाची मनिची निघारीं ।
 दुर्चासनातें निरसोनि तारीं ॥ ५ ॥
 कोठोनि कैसा जगतीं कशाला ।
 आलों तू ठावें मज विश्वपाला ॥
 दार्यी सुमार्गी तम दूर सारीं ।
 अज्ञान डोहांतुनि दीन तारीं ॥ ६ ॥
 लीला तुझी या जगतीं विराजे ।
 डंका यशाचा त्रिजगांत गाजे ॥
 माया मला मोहयि, तापहारी ।
 घर्षी प्रभो मक्षारि शांति-वारी ॥ ७ ॥
 निश्चित झालों नच भीति फांदी ।
 आशा न आतां, पदरांत धेई ॥
 आला प्रभो वामन दीन दारीं ।
 तुजवीण देवा मज कोण तारी ॥ ८ ॥

॥ आरति ॥

जय जय परमानन्दा जय जय परमात्मन् ।
अखिल चराचर व्यापक जय जय विश्वात्मन् ॥ धृ० ॥
जड नभ्वर प्रकृतितें कैवीं चेतविसी ।
स्वतेज बुद्धी कैसी विश्वीं प्रगटौसी ।
चालवुनी हृदया कां कमें घडवीसी ।
अतर्क्य अद्भुत छीला नकळे मनुजासी ॥ जय० ॥
उकलेना गूढ तुहें कंयणासी जगतीं ।
अपि-जन धकले स्वयुनी तुज "नेति नेति" ।
ब्रह्मांडाचें तियमन आहे तव हातीं ।
सुनियंत्रित चालतसे सृष्टीची प्रगति ॥ जय० ॥
जनिता विश्वाचा तूं पोषक मायाळू ।
उग्र भयानक भेसुर कृतातकाळू ।
जगतीं या कोण शके मृत्यूमय टाळूं ।
जन्म स्थिति मृत्यूचा खेळसि कां खेळू ॥ जय० ॥
फलकांक्षा त्यागुनियां होता निःसंग ।
मृत्यु मरे जन्म जुरे संपे कर्मांग ।
जेंव आशा नैराश्यहि पावतसे मंग ।
वित्तस्वदुर्षी समरस हा जिय होय दंग ॥ जय० ॥
अनुभव हा लामाचा त्वन्मय म्यां व्हायें ।
जीवितकार्य फळातें त्वत्पदि अपायें ।
तव आशा पालनि हें आयुष्य जायें ।
अंतीं त्वद्दिशि जीवें देख्या पावायें ॥ जय० ॥
परमात्मन् परमपदा नच मी वांछितसें ।
मुक्ति स्वर्ग सुखाची आशा मनि न पसे ।
पतित असो पावन या तव पद मज वैसे ।